

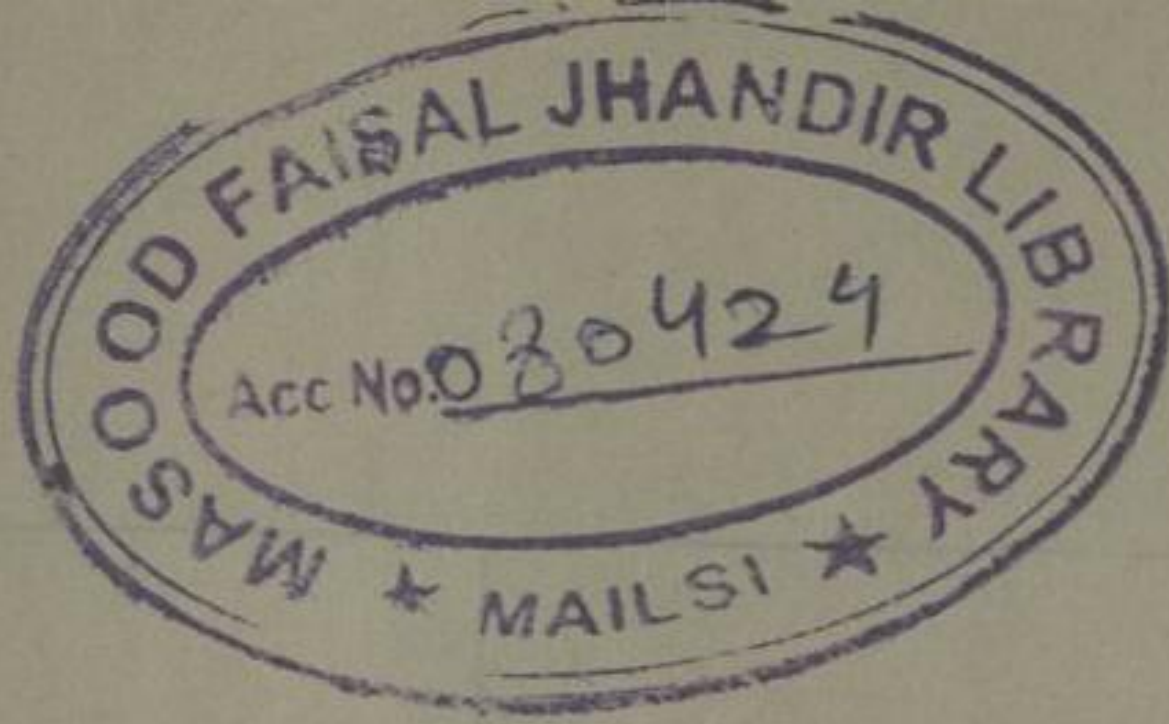
وفي

وحی

صفدر سردی

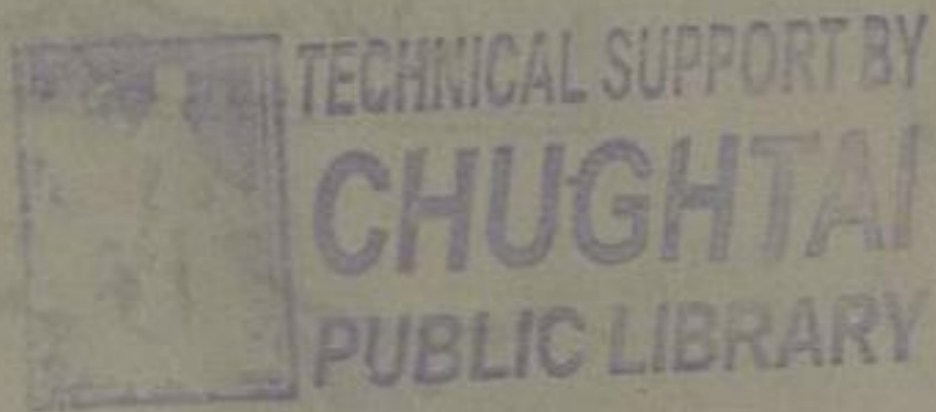
مکتبہ واجب

بلاک نمبر ۳۳ بھلوال — ضلع گجرات



جسملہ حقوق محفوظ

نام کتاب دجی
مصنف صفدر سہری
طبع اول ۱۹۷۹ء
تعداد ۱۱۰۰
ناشر مکتبہ واجد بھلووال (سرگودھا)
کتابت محراب نور شنوئیس بھلووال
قیمت ۲۰ روپے
مطبع نثار آرٹ پریس لاہور



فہرست ابواب

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱	تعارف	۱
۱۰	اللہ	۲
۱۷	تخلیق	۳
۲۳	وحی	۴
۳۰	سلسلہ نبوت	۵
۹۱	ختم نبوت	۶
۱۰۲	دین کے پانچ ستون	۷
۱۱۵	قرآنی معاشرہ	۸
۱۴۷	حکومت	۹
۱۶۰	ضمنیات	۱۰
۱۷۰	چند وضاحتیں	۱۱
۱۹۱	قیامت و احتساب	۱۲

باب ايات

اُو در غل من است و من در طلبش
وز دے عجبے بر مہنہ کرد است مرا



ملا گوید بر فلک شد احمد
سرمد گوید فلک بہ احمد در شد



تعارف

حیاتِ آدم کا ماضی اور حال اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ عقل کے مجھروسہ پر قائم کیے گئے نظریاتِ زندگی باوجود قابلِ تحسین مادی ارتقاء کے انسان کو امن اور سلامتی دیتا نہیں کر سکے۔ بلکہ اس کے برعکس ایک عالمگیر انتشار اور داخلی بیجان کے پینے کیسے سازگار ماحول فراہم کرتے چلے آ رہے ہیں جس کے سبب انسانیت زندگی کی باطل راہ اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلیت اور صحیح نصب العین کو فراموش کر کے فساد، آلودگیوں اور تباہ کاریوں کے طوفانوں میں گھر چکی ہے اور اُسے نجات کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی حق شناس دل درد مند کی آواز کبھی اٹھتی بھی ہے تو شیطانِ قوتوں کی غالب اکثریت کے شور و شر میں دب کر رہ جاتی ہے۔

خاک کے ذروں سے مایوس ہو کر نگاہِ حق بین افلاک کی طرف اٹھتی ہے تو اشارہ یہی ملتا ہے کہ انسانیت کی نجات کا ذریعہ وحیِ نبوت کو نظریہ حیات تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ (۲) فسادِ زندگی کو دور کر کے اس میں اصلاح و حسن پیدا کرنے کا ذریعہ اس کے سوا اور کوئی ممکن نہیں ہے۔

پھر شکایتِ مسکمرین وحی سے کیوں ہو جو عقل کے فریب میں گرفتار ہیں؟ البصد افسوس گلہ اُن سے کرنا واجب ہے جو وحی کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں لیکن پسماندہ اور

ذلیل و خوار ہیں۔ ایسے لوگ راہِ انسانیت کیونکر ہو سکتے ہیں؟

دراصل نبردِ وحی کے آغاز سے لے کر ختمِ نبوت اور اُس کے بعد آج تک عقل و عشق کے مابین ہمنوائی کے لیے کشمکش جاری ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں وہ لمحات نہایت قلیل دکھائی دیتے ہیں۔ جو دونوں نے مل کر گزارے ہوں۔ ورنہ اکثر و بیشتر عقل نے سرکش ہو کر عشق کو پامال کیا ہے۔ عشق عقل کو آتشِ فردوسِ سرور کرنے کے سبق دیتی ہے۔ عقل مجھ کو ماشائے لبِ بامِ رہتی ہے۔ عشق حقیقت ہے عقل اس کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ رازِ حقیقت عشق عیاں کرتا ہے۔ اور عقل کے تعاون سے سپیکرِ خاکی پر نورِ حقیقت آشکار کر کے اُسے اپنی حقیقت کی طرف لوٹانا چاہتا ہے۔ لیکن عقل جذبات کے فریب میں آکر عشق سے وفا نہیں کرتی عشق قوتِ لامحدود ہے عقل محدود توانائی ہے عشق تنہا دیوانگی عقل تنہا آوارگی! دونوں ہمنوا ہو کر سفرِ حیات طے کرنے پر رضا مند نہ ہوں۔ تو دنیا پاگل خانہ ہے اور اگر ایک ساتھ چلیں تو زمینِ جنت ہے عشق عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے لیکن عقل اُس سے مفاد تو اٹھا لیتی ہے۔ وفا نہیں کرتی عشق قوتِ روحانی ہے عقل مادی توانائی ہے۔ زندگی روح اور مادے کے مخلوط توازن بدوش علم و عمل کا نام ہے۔ الگ رہیں۔ تو بلا مقصد اور بے کیف ہے!

وحی پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لپساندہ و معذور ہیں۔ ترقی یافتہ منکرینِ وحی خود ساختہ مذاہب اور اُن کے خداؤں سے بیزار ہو کر دہریت کا راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ زمین پر مثال پیش کرنے کے لیے کوئی خطہ وحی کی حکمرانی کے نقش و نگار دکھانے والا موجود نہیں ہے۔ چار سو سناٹے میں طوفانِ شر کی لہر خیز آوازوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ کہیں کفر کا غلبہ ہے اور کہیں شرک رواں ہے۔ شیطان زمین پر پوری طرح مسلط ہے اور انسانیت بڑی تیزی کے ساتھ بھیانک تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ باطل سے باطل برسہا پیکار ہے جس کا نتیجہ بنی نوع انسان کی مکمل بربادی کی صورت میں دکھائی دے رہا

ہے۔ افسوس! کہ اس قیامت سے انسانیت کو بچانے والا کوئی گروہ آدم موجود نہیں ہے۔

انسانیت کی راہبری اور زمین پر امن اور سلامتی قائم رکھنے کی ذمہ داری وحی کے علمبرداروں پر عائد ہوتی ہے۔ زندگی کو فساد سے بچا کر اس میں اصلاح و حسن پیدا کرنا ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ ان کا عظیم مقصد ایک ایسا عالمگیر معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں ہر فرد کے لیے سرفراز حق حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں جو حیاتِ انسانی کا صحیح نصب العین ہے۔ وحی کی تعلیم میں پوشیدہ عظمتِ آدم معلوم کر کے وحی پر ایمان کے دعویداروں کی پستی دیکھ کر عقلِ محو حیرت ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا ہے؟

بسوخت عقلِ زحیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست!

ارشاد ہے ”وحی تمام بنی نوع انسان کے لیے اظہارِ حقیقت ہے۔ اور جو لوگ اس کو بطور ہدایت و نصیحت قبول کر لیں۔ اگر ان کا ایمان و عمل قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو گا۔ تو وہ یقیناً زمین پر مسلط ہوں گے۔“ (۱۳۸-۱۳۹) اور تسلط قائم رکھنے کے لیے ہر لحاظ سے غالب قوت فراہم کر کے رکھیں گے تاکہ ان کی بیبت مٹھی رہے اور کوئی شیطانی قوت سہارا نہ کر سکے۔“ (۱۴۰) مسلمانوں کو اپنی حالت کا جائزہ لے کر اپنے ایمان و عمل پر نظر ثانی کی ضرورت درپیش ہے!

امتِ مسلمہ کو اس کے زوال پذیر ہونے کے زمانہ سے لے کر آج تک دانشور، بندگانِ خدا نے زورِ قلم سے راہِ راست پر لانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کی بے بسی اور غفلت بدستور قائم ہے۔ بلکہ اس کے زوال میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اللہ کے شیدائیوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور جس نیک نیتی کے ساتھ امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے برحق ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوا کہ یہ عام فہم نہیں ہیں اور ان

کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مدتِ دراز سے رُوبہ زوال ہونے کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت چونکہ بے علم یا کم علم ہے اس لیے اُن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔ آفتاب کی روشنی سے ستارے منور نہ ہوں تو مہتاب تاریکی میں تنہا درخشندہ نشان ہے۔ جو باعثِ زینتِ آسماں نہیں ہو سکتا۔ زمین نورِ خداوندی سے اسی صورت جگمگا سکتی ہے۔ کہ ساری مخلوق کے دل وحی کی تعلیم سے روشن ہو جائیں۔ اس خیال کو جب چند آیات نے تقویت دی کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ (۵۴/۳۲) واضح اور صاف ہدایت ہے۔ (۳۶/۱) اس میں تفاوت نہیں (۴۲/۱) اس میں کوئی پیچیدگی نہیں (۱۸/۱) تو آرزو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ وحی کی تعلیم کو سادہ ذہن اور سادہ دل لوگوں کے سامنے سادگی کے ساتھ بیان کیا جائے جو آسانی ان کی سمجھ میں آ سکے۔ اور شاید کہ اس طرح مقصد حاصل ہو جائے۔

یہیں دانشوروں میں سے نہیں ہوں لیکن اُن سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا ہے۔ جس کے سبب منتشر گمراہ انسانیت کو اپنی حقیقت سے نا آشنا، فساد اور آلودگیوں میں ملوث ادارہ دُروادیکھ کر وحدتِ انسانیت کا احساس بیدار ہوا تو خاموش رہتا گوارہ نہ ہوا اس لیے قلم اُٹھانے کی جسارت کر لی۔ حق سے غافل انسان کہیں مادیت میں کھو گیا ہے۔ اور کہیں مذہب کی فریب کاریوں سے مسحور ہے۔ زندگی کے اعلیٰ نصب العین کے پیشِ نظر آرزو یہ ہے کہ خاک و روح ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ہم سفر ہو جائیں۔

روح اور ماتے کا مجسمہ وحی سے بغاوت کر کے ستاروں پہ کمند ڈال کر یہ سمجھے کہ اس نے ارتقلے انسانیت کی بڑی اہم منزل عبور کر لی ہے تو یہ اسکی خوش فہمی ہے۔ اگر وحی کو تسلیم کر کے مادی دنیا سے رُخ پھیر کر گوشہ نشینی میں لذتِ نفس سے محذور ہو کر یہ محسوس کرے کہ وہ روحانی منزلیں طے کرتا ہوا روحِ مطلق کے قریب ہو رہا

ہے تو یہ محض رنگین خوابِ غفلت ہے۔ اور اگر دجی کے اصل مفہوم سے نا آشنا ہو کر ایمان، روزہ، حج، نماز اور زکوٰۃ کے اظہار سے مطمئن ہو کر فلاح کی توقع رکھے۔ تو یہ سراسر خود فریبی ہے۔ فطرت کا یہ فیصلہ کن امر ہے کہ تکمیلِ انسانیت دجی کی حقیقی تعلیم سے سرشار ہو کر روح اور مادے کے مخلوط عمل کے سوا نہیں ہو سکتی۔

جو کچھ پیش کر رہا ہوں اس میں دجی کے سادہ مفہوم کے علاوہ اور کچھ بھی شامل نہیں کیا گیا کسی قسم کے تعصب سے ذہن کو خالی رکھ کر اس کو پڑھا اور سمجھا گیا تو میرا مقصد یقیناً پورا ہو گا۔ اور اگر کوئی کسی کی تقلید سے ہٹ جانا گناہ سمجھتا ہے۔ یا کسی مذہب یا فرقہ سے والہانہ وابستگی رکھتا ہے۔ یا کسی نے ایک نظریہ پر قائم رہنے کی ضد باندھ لی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے واسطے میری یہ تحریر سودمند ثابت ہونے کی بجائے شاید وجہِ خفگی ہو۔

حدیث اور فقہ کو میں نے نہیں چھڑا اور نہ ان کی مدد سے کوئی بحث کی ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو بیکار جانا ہے۔ دجی پر عمل کرتے ہوئے ان کا عمل دخل لازمی طور پر واجب ہے۔ ارتقاءِ حیات میں ماضی، حال اور مستقبل کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کے ہر گوشے میں حال ماضی سے مدد لے کر مستقبل تعمیر کرتا ہے۔ دین جیسے اہم ترین معاملہ میں اس اصول کو کیوں کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ دجی کو اس کا اپنا منفرد مقام حاصل رہے اور حدیث و فقہ کو ان کا اپنا اپنا مقام دیا جائے۔ دجی (قرآن) غیر متبدل اصولوں کی جامع کتاب ہے۔ اور حدیث و فقہ ان اصولوں کی روشنی میں حکمت آموزی کے بلند ترین مقام پر ہونے کے باوجود دجی کی طرح غیر متبدل نہیں ہیں۔ اور نہ ان کی حفاظت کا ذمہ خالق نے لیا ہے۔

کتاب اللہ (دجی) کو اس کی اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ خود دجی میں اس کی طرف

اشارہ موجود ہے۔ ارشاد ہے۔ ”ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔“ (۴۳)۔
 تم پر قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ شہر میں اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو (حق کا) راستہ
 دکھاؤ۔ (۴۲)۔ واضح معافی والی کتاب عربی میں ان لوگوں کے لیے (ہدایت) ہے جو سمجھ
 رکھتے ہیں۔ (۴۱)۔ اور اسی اشارہ کے تحت تمام دیگر کتب متعلقہ دین کو بھی ان کی اپنی
 زبان سے سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کے مطالعہ اور غور و فکر کی تقلید کرنے سے ذہنوں
 میں جمود واقع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مقلدین کا تعلق رجوع اور محبت پرستش کی حد تک
 ان شخصیات سے ہو جاتی ہے جن کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ تفریق و انتشار
 ہوتا ہے۔ اور یہ شرک کی علامت ہے جسے ہم آزار ہے ہیں۔

سب کو معلوم ہے کہ دنیوی علوم حاصل کرنے کے لیے ان کی زبانوں کو جاننا
 شرطِ اول ہے۔ اور ان علوم کو حاصل کرنے کے دروازے سب پر کھلے ہیں جس کے
 سبب انسان مادی لحاظ سے ارتقاء پذیر ہے۔ اس کے برعکس علم حقیقت الحیات، یعنی
 وحی کا علم، حاصل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے دروازے چند لوگوں نے مقفل
 کر رکھے ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ کی پسماندگی، انحطاط اور تفریق و انتشار کا ایک بنیادی
 سبب ہے۔ اس سبب کے اصل سبب کو معلوم کرنے کے لیے دین اور مذہب میں
 فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔

وحی انسان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیشہ ایک مکمل نظریہ حیات
 بخشی رہی۔ جسے ”دین اسلام“ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور آج مکمل ترین نظریہ حیات
 جس میں تاقیامت تقاضوں کا حل موجود ہے بصورت قرآن ہمارے پاس بحفاظت موجود
 ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے منکشف ہوتا ہے کہ لوگوں نے اکثر طور پر یا تو وحی سے
 انکار کر کے راہ کفر اختیار کی ہے۔ یا اس میں رد و بدل کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔
 دین حق کی انسان کے ہاں محض مسخ شدہ صورت کو ”مذہب“ ہی کا نام دیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ تمام اقوام عالم جن میں ”خدا“ کا تصور موجود ہے وہ کسی نہ کسی ”مذہب“ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ (مثال کے طور پر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی وغیرہ) اور ان سب کا مشرک ہونا ثابت ہے۔ قرآن نے یہود و نصاریٰ کو دین اسلام چھوڑ کر یہود اور نصرائیت (مذہب) اختیار کرنے پر مشرک کہا ہے۔ (۲۱۵/۲ - ۲۱۶/۱) مذہب شرک کا دوسرا نام ہے۔

انسان کے سامنے زندگی کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک حق کا اور دوسرا باطل کا حق کا راستہ وحی متعین کرتی ہے۔ باطل کا راستہ انسان اپنی عقل سے اختیار کرتا ہے۔ یہ عقل حیلہ جوگی کا راستانیاں ہیں کہ وحی کو تسلیم کر لینے کے بعد حق میں ملاوٹ کر کے تیسرا راستہ ”شرک“ کا نکال لیا جاتا ہے۔ چونکہ راہ حق بڑی کھٹن اور دشوار ہے۔ اس میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دکھ درد جھیلنے پڑتے ہیں۔ ضبط نفس سے کام لینا ہوتا ہے۔ ایثار کرنا پڑتا ہے۔ خود کو دنیاوی لذتوں سے محروم رکھنا پڑتا ہے۔ اور انسان کا گہرا مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ اس کے ہر فعل کا جذبہ محرکہ حصول لذت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سو انسان خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر یا راہ کفر (باطل) اختیار کرتا ہے۔ یا وحی کے پیش کردہ دین کی صورت بگاڑ کر اسے ”مذہب“ میں تبدیل کر کے مبتلائے شرک ہوتا ہے۔ کافر انکارِ وحی کر کے دین کے عوض دنیا قبول کر لیتا ہے اور اپنا سودا چکا دیتا ہے۔ اس کا معاملہ عجیب ہے جو وحی کو تسلیم کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ رند کا رند رہے ہاتھ میں جنت بھی رہے۔ اور وحی میں تحریف اور رد و بدل کر کے یا اس کے معنی و مفہوم کو بڑی عیاری سے تبدیل کر کے جبرائیل و میکائیل کو انگشت بدنداں کر دیتا ہے۔ انسان کو کفر کی طرف مائل کر لینا شیطان کا ادنیٰ سا کارنامہ ہے۔ دین سے پھسلا کر اس کو مبتلائے شرک کرنا ابلیس کا شاہکار ہے۔ انکار اور اقرارِ وحی سے بنی آدم دو فرقوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ اقرار کر کے وحی کی صورت بدلنے والے فرقہ در فرقہ منقسم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تقریق و انتشار جس

قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی فساد بڑھے گا۔

مذہب انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وحدت و ارتقاء انسانیت سے محرومی کا بنیادی سبب ہے کسی مذہب سے منسوب قوم نے اس کو امور سلطنت سے بے دخل کر کے یا اسے خیر باد کہہ کر ہی ترقی کی ہے بنی اسرائیل (یہود و نصاریٰ) اور کمیونسٹ قوموں کی مثالیں موجود ہیں لیکن محض مادی ارتقاء کا انجام تباہی و بربادی انسانیت ہے جو سب کے سامنے ہے۔ قرآن ارتقاء داودی و سلیمانی کی مثالیں دے کر انتہائے ارتقاء کو معراج انسانیت پر ختم کر دیتا ہے جو ہر حیات آدم روح خداوندی ہے۔ (۱۷۰: ۳۷-۳۸) اور مادی ارتقاء اس کا لازمی جزو ہے۔

مذہب وجہ انتشار و تفریق اور تذلیل انسانیت ہے۔ قرآن نے مذہب کے موجب و موجب لوگوں کی صاف طور پر نشان دہی کر کے ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ارشاد ہے۔ ”اکثر علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اور (غضب یہ کہ اس کے عوض) ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے۔ ان سب کو عذاب الیم کی خبر سنا دو“ (۹۳) وہ لوگ جو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر پیغمبر خدا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور مسند رسالت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ کو عرش معلیٰ پہ بیٹھا دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح بے علم و بے شعور مخلوق خدا کو گمراہ کر کے احترام نبوت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور ان کا مال بھی ہضم کرتے ہیں قرآن نے ان لوگوں کو وحی کے انہی دشمن دولت مند و خوشحال طبقے کی صف میں لاکر گھڑا کر دیا ہے۔

(۳۴: ۳۳)

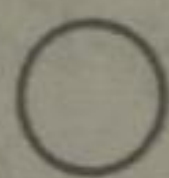
وحی پر ایمان کے دعویداروں کو اپنی حالت کا جائزہ لے کر حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے جنہوں نے مادی لحاظ سے ترقی کی طرف ایک قدم نہیں بڑھایا وہ انسانیت کی

اعلیٰ اقدار کا تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں جو وحدتِ اُمت سے محروم ہیں وہ وحدتِ انسانیت
 جمیع عظیم مقصد کو کیونکر حاصل کر سکتے ہیں؟ جو بے طاقت و بے قوت و بے ساز و سامان
 ہیں وہ خود کو زمین پر امن اور سلامتی کے ضامن کیوں کہتے ہیں؟

دنیا کے اسلام کے ہر فرد سے مخاطب ہوں۔ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔ صاحبِ اقتدار
 ہو یا مذہبی پیشوا۔ سب سے میری التجا یہ ہے کہ ہم نے بارِ وحی اٹھا کر صدیاں غفلت
 اور سرکشی میں گزار دی ہیں۔ قانونِ مکافاتِ ثمل کو فراموش کر کے انجام کو نظر انداز کیا
 ہے۔ آج زندگی فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ خُدا را باطن میں حقیقت کی
 تلاش کیجیے۔ ظاہر سے نظر نہ چڑائیے۔ حقیقتِ الوحی پر حجاب نہ ڈالیے۔ خالق سے
 مخلوق کا تعلق قائم ہونے دیجیے۔ اس کے سوا زیست نہیں جس کا نام
 اللہ ہے۔



نہیں پوری ہو چکی اب کروٹیں لیتا ہے کیوں
 مسلم خوابیدہ اٹھ کر آن کو رہبر بنا
 اے موحد تیری وہ دیرینہ عظمت کیا ہوئی
 پھر ذرا توحید کا پرچم اٹھا میداں میں آ
 دورِ نازک میں مسلط چار سو ہے شیطنیت
 آدمیت کا محافظ ہے فقط دینِ خدا



اللہ ج

”اللہ ارض و سموات کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ روشن ہے جو ایک شیشے کی قندیل ہے۔ قندیل ایک چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہے۔ یہ چراغ ایک مقدس تیل سے جلتا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اور آگ چھوئے بنا جلتا ہے۔ روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ انسانوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔“ (۲۴/۳۵)

اس مثال کو ایک اور طرح سے سمجھیں۔ ایک کمرہ ہے جس کے چاروں اطراف چھت اور فرش آئینے ہیں۔ کمرہ روشنی سے منور ہے۔ اس میں متحرک اور جامد اشیاء کا عکس مد مقابل آئینوں میں پڑتا ہوا حدنگاہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اشیاء سے آئینے متاثر نہیں اور نہ آئینے اشیاء پر اثر انداز ہیں۔ اب دیواریں ہٹا کر کھلی فضا میں فرش (زمین) اور چھت (آسمان) اور زمین پر تمام اشیاء (مخلوق) کا تصور ذہن میں لائیں۔ مخلوق نگاہِ فلک میں ہے لیکن اس کی کوئی حرکت آسمان پر اثر انداز نہیں ہے۔ اور نہ مخلوق پر اثر انداز ہو کر اس کو کسی حرکت پر مجبور کرتا ہے۔ اور نہ مخلوق زمین و آسمان سے بھاگ کر کہیں جاسکتی ہے۔ (البتہ فکرم عارف کی پرواز زمان و مکاں کی حدود و قیود کو عبور کر جاتی ہے۔)

اس مثال سے اللہ کی لامحدودیت کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اور خالق و مخلوق کے باہمی تعلق کی جھلکیاں محسوس کی جاسکتی ہیں اور تقدیر یا علم الہی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

اور اس سے اللہ کی احدیت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ سائنس (قدرت) کا یہ تسلیم شدہ اٹل اصول ہے کہ نور (روشنی) ناقابل تقسیم ہے۔ اور اس اصول کے تحت کل اور جزو کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ (اس کا تعلق تصوف سے ہے)۔

اللہ نور ہے۔ انسان حامل نور ہے۔ (۳۸/۱۵) وحی نور ہے (۱۵/۱۵) انسان وحی کی روشنی میں فکر و عمل سے نورِ باطن کو جگا کر حیاتِ جاوداں کا سفر طے کرتے ہوئے نورِ یزدانی کی جھلکیاں محسوس کر سکتا ہے مگر اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ محدود کے لیے لا محدودیت کا ادراک ممکن نہیں ہے۔

دراصل عرفانِ حق (اللہ) انسانی ذات کا انفرادی تجربہ ہے جو دوسروں کو منتقل نہیں کیا جاسکتا نہ الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو انکارِ حق کا کوئی جواز باقی نہ رہ جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہونے اور نہ ہونے پر عقلی دلائل سے بحث آج تک نتیجہ خیز نہیں ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے صرف عملی دلیل ہی لا جواب ہو سکتی ہے۔ اور پہلی دلیل یہ ہے کہ ایک غیر مرنی مقتدرِ اعلیٰ کا انکار سراسر بے جواز و بے دلیل ہے جب کہ اس کے متبادل کوئی مرنی قادرِ مطلق نظامِ کائنات کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ دوسری عملی دلیل یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق پر کوئی قادر نہیں ہے تخلیق کی ابتداء کرنے والا فقط اللہ ہے۔ اور وہی اسے دہراتا ہے۔ (۲۶/۳۱، ۳۱/۳۱) تخلیق کی ابتداء اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ (۱۱/۱۱)

تخلیقِ کائنات کی حیرت انگیز یوں سے متاثر ہو کر کفار بھی ذہن کی گہرائیوں میں خالقِ اعلیٰ — اللہ کو ماننے سے گریز نہیں کر سکتے۔ لیکن دانستہ بہاک جاتے ہیں۔ (۲۹/۲۹) — ۳۱/۲۵، ۳۹/۳۸، ۴۳/۹ — کیا کوئی ایسا ہے۔ یا ہو سکتا ہے۔ جو زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کر کے ایک نئی کائنات وجود میں لاسکے؟ اس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اور تفسیری عملی دلیل یہ ہے کہ وحی پر ایمان لانے والے اگر اپنے

نکر و عمل میں وحدت پیدا کر کے قرآنی معاشرہ وجود میں لے آئیں۔ تو معیارِ وحی پر پورا اترنے والے اعلیٰ و ارفع سیرت و کردار کے حامل بندگانِ خدا کا ہجوم زمین پر جنتی زندگی کے نقش و نگار کھینچتا چلا جائے گا۔ اور یہ ”اولیاء اللہ“ صفاتِ الہی کا مظہر بن کر اللہ کے ہونے کا ثبوت بہم پہنچا دیں گے۔ (اس دلیل پر تاریخ شاہد ہے) اللہ نے انسان کو اپنی ذات میں ”حدّ بشریت“ اس کی صفات منعکس کرنے کا جو اشارہ دیا ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔ (۱۳۸)

اگر یہ کہہ دیا جائے۔ تو مبالغہ نہ ہو گا کہ لامحدودیت خود کو محسوس کر کے اپنی طرف رو بسفر ہے۔ بلاشبہ حیاتِ کائنات کی سنجیدگی کا راز موجودہ انسانی زندگی کے مادی حقائق میں مضمر ہے جو لامحدودیت کی تنہا ترجمان ہے۔ اور جس نے زمان و مکان کی قیود میں اپنے اد پر جزا و سنرا کی پابندیاں عائد کر لی ہیں۔

ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کے لیے وحی کے پیش کردہ لفظ ”اللہ“ پر غور کریں۔ اللہ کے معنی ہیں ایسی ہستی جس کو معبود مانا جائے جس کی عبودیت اختیار کی جائے جس کی پناہ مانگی جائے جس سے دعائیں اور التجائیں کی جائیں جس کے حکم کی تعمیل کی جائے جس سے محبت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے۔

اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر سوچیے۔ کیا کوئی ایسا ہے یا ہو سکتا ہے جس کا اللہ کوئی نہ ہو؟ کہیں بت اللہ ہیں، کہیں اجرامِ فلکی، سورج، چاند اور ستارے اللہ ہیں۔ کہیں آگ، پانی، گائے اور سانپ وغیرہ اللہ ہیں۔ کہیں بارش، آندھی طوفان دولت، اقتدار اور شہرت وغیرہ کے تصوّر اتنی خدا اللہ ہیں۔ کبھی عورت اللہ ہے کہیں شخصیات اللہ ہیں۔ اور ان تمام باطل الہوں کا موجد سب سے بڑا اللہ جذبات میں۔ غرضیکہ اللہ کے بغیر کوئی فرد یا قوم آپ نہ دیکھیں گے۔ انسان فطرًاً اللہ ماننے

یا بنانے پر مجبور ہے۔ اگر فطرتِ آدم میں یہ ملکہ ودیعت نہ ہوتا تو الہیہ حقیقی (اللہ) سے انکار کا جواز پیدا ہو جاتا۔

وحی نے گمراہ انسانیت کو راہِ راست پر لانے کے لیے جس الہیہ حقیقی سے متعارف کیا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ کے باقی جتنے نام لیے گئے ہیں وہ تمام اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور انسان کو اس کی صفات بحد بشریت اپنی ذات میں منعکس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ (۱۳۱) اور یہی انسانی زندگی کا صحیح نصب العین ہے۔

حقیقت سے وابستہ منہ پھیر کر اگر کوئی اللہ کا منکر ہو۔ یا اس کو عرش پر براجمان مطلق العنان ہستی سمجھے یا اس کو خارج میں تلاش کرتا پھرے تو خودی و خدا کی ناآشنائی کا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ تخلیق اور نظامِ کائنات غور و فکر کرنے والوں کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ لیکن مقامِ حیرت طالبِ عرفانِ حق کے واسطے قابلِ ذکر مقام نہیں ہے۔ قلب کو انوارِ الہی کی شعاعیں ج بھی روشن کرتی ہیں کہ صفاتِ خداوندی انسان کی سیرت و کردار سے ظاہر ہو کر انسانیت پر اثر انداز ہوں۔ اس کے لیے نفع رساں اور سودمند ثابت ہوں۔ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کو زبان سے دہرا کر عرفانِ حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ عشق کا ہے اور عشق ایثار طلب کرتا ہے۔

اللہ بجنسِ آدم نہیں جو مل جائے۔ طالبِ حق کو لا محذور و سفر در پیش ہے۔ منزلِ معلوم ہے۔ منزلِ لیس ہیں جنہیں وہ ذوقِ جستجو میں عبور کرتا چلا جاتا ہے۔ جب ہر منزل پہ اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے۔ تو جنونِ عشق اور بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی کیا ہے جو مل جائے۔ وہ عشقِ حقیقی نہیں ہے جس میں وصال ہو جائے۔

قرآن میں اللہ کی صفات یا اس کے صفاتی ناموں پر غور کریں۔ اور ان صفات کو بحجۃ بشریت اپنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر خالق اللہ کی صفت ہے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی تخلیق کرے۔ اللہ رزق مہیا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بھی ضرورت مندوں کو رزق مہیا کرے۔ اللہ پرورش کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی پرورش کرے۔ اللہ رحیم ہے۔ انسان کو بھی باعثِ رحمت بننا چاہیے۔ اللہ علیم ہے۔ انسان کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ حکیم ہے۔ انسان کو بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کی وہ صفات جن کا اپنانا انسان کے اختیار میں ہے بحجۃ بشریت اپنی ذات میں منعکس کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ جتنی اور جس قدر صفات خداوندی کا حامل کوئی شخص ہوگا۔ اتنا ہی اُسے "اللہ کا قرب" حاصل ہوگا اور یہی حیاتِ انسانی کا صحیح نصب العین ہے۔

جب تک انسان اپنی ذات کا تجزیہ کر کے اسے مکمل طور پر نہ پہچانے وہ حق شناس نہیں ہو سکتا۔ غافل انسان اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو محسوس کرتے ہوئے زمین پر اپنی مطلق العنانی کیفیت کی صورت میں خدا کا تصور ڈھال لیتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ خدا بھی ایک مطلق العنان ہستی ہے جو تخلیق کر کے آسمان پر بیٹھاتا ہے دیکھ رہا ہے۔ صورت کا شیدائی سیرت یزدانی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ تصور ظلم، افتراء اور جہالت کی انتہا ہے۔

مندرجہ ذیل دو آیتوں کے مفہوم کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو خالق و مخلوق کا باہمی تعلق عیاں ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں تمام شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں۔ (۱) "اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ اور ملائکہ (کائناتی قوتوں) کو اس کے سامنے سجدہ ریز رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔" (۲۱۶) (۲) "جو بھلائی انسان کو پہنچتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان میں روح اللہ کے

فعال ہونے سے) اور جو برائی انسان کو پہنچتی ہے۔ وہ اس کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ (۱۰۲) گویا انسان اپنی ذات کا بغور تجزیہ کر کے اپنے باطن میں موجود روح اللہ (الوحیاتی توانائی) سے شناسا ہو کر اسے فعال بنائے تو نتیجہ یقیناً خیر و اصلاح ہو گا۔ اور حقیقت باطن سے غافل انسان نفس کا غلام ہوتے ہوئے فاعل بنے گا تو نتیجہ یقیناً فساد و شر ہو گا۔ زندگی کی مظلوم، مکرہ، ذلت آمیز اور مفلوک الحال کیفیات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا مذہب کی کرشمہ سازیاں ہے۔ ورنہ حقیقت کسی عارف حق سے پوچھیے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ میری ہی صورتیں ہیں جن کو میں نے خود لگاڑا ہے! توحید کا متوالا خوردی و خدا سے آشنا وحدت میں گم ہوتا ہے اور وحدت اس میں گم ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ میں خالق و مخلوق کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اور لامحدودیت اس کی محدود ذات میں موجزن ہو کر تکمیل خودی کے لئے اُسے بے قرار کیے رکھتی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ ”تام بنی نوع انسان ایک نفس واحدہ کی طرح ہیں۔“ (۱۰۳) اس کی نگاہ سے کبھی ادھل نہیں ہوتا مادی کیفیت کو روحانی ارتقاء کے راستے میں مزاحمتیں سمجھتے ہوئے اُسے روکر دینا بھی مذہب ہی نے سکھایا ہے۔ حالانکہ مادی مزاحمتیں دراصل وجہ ارتقاء انسانیت ہیں۔ وجود نہ ہوتا تو جوہر کی تلاش کون کرتا۔ ذرہ نہ ہوتا تو اس کی توانائی کے علم و تسخیر پر آج انسان فخر کیسے کرتا۔ اور وجود کو عدم میں لے جانے کا مقام اسے کیونکر حاصل ہوتا۔ اور عدم کے وجود میں آنے (آخرت) کا اقرار کرنے پر مجبور کیوں ہوتا؟ (اشارہ ایٹمی توانائی کی طرف ہے۔)

انسان غور نہیں کرتا ورنہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی مادی اور روحانی زندگی، دونوں میں آئین فطرت کا رفرما ہے۔ اور عرفانِ الہی اسی صورت ممکن ہے کہ مادی اور روحانی، ہر دو لحاظ سے، تسخیر فطرت ہو۔ ورنہ نتیجہ ہر قدم پر ہر لمحہ شر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ انسان آزمایا ہے۔ فطرت اللہ کا سائنٹیفک نام ہے۔ کائنات

کی تخلیق آئینِ فطرت کے مطابق ہوئی۔ نظامِ کائنات اسی کے تحت چل رہا ہے۔ تسلسلِ
 حیات آئینِ فطرت کے مطابق جاری رہے گا۔ بعثت اور تنزیل اس سے خارج نہیں
 اور وحی آئینِ فطرت ہے۔ یہ سب کچھ تسلیم کر لینے کے بعد اگر انسان روح اور مادے کو
 جداگانہ حیثیت دے یا آئینِ فطرت کا منکر ہو تو یہ اس کی محض طفلانہ مندر ہے جو اسے
 ”اگ سے بھی کھیلنے“ سے باز نہیں رکھ سکتی۔

تخلیق

اللہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو فرمادیتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتا ہے۔
 (۳۶) (السان کو سمجھانے کے لیے وحی کا یہ طرزِ بیان ہے۔ ورنہ اللہ کا ارادہ کرنا اور فرمانا اس طرح نہیں ہوتا جیسے انسان ارادہ کرتا ہے اور زبان سے اظہار کرتا ہے) لا محذور قوتِ غائب کے ایک اشارہ ارادی نے لپستی اور بلندیوں (زمین و آسمان، ارض و سموات) کو باہم دگر پیوست وجود میں لاکر جدا کر دیا۔ (۲۱)

زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ اور آسمان اس کے اوپر ایک چھت کی مانند قائم ہو گیا (۳۱-۳۲) جسے سات کروڑوں میں تقسیم کیا گیا (۴۱) پھر آسمان پر سورج، چاند اور ستارے تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ (۳۳) دقت گزرتا گیا یہاں تک کہ زندگی سے محروم خشک زمین پر آسمان سے پانی (مینہ) برسنے لگا اور وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ (۲۲) اس طرح پانی اور مٹی کے امتزاج سے زندگی کی ابتدا کے آثار نمودار ہوئے۔ (۲۱-۲۵-۳۱-۳۲-۳۳)

زندگی کی ابتداء آب و گل کے امتزاج سے ایک جراثیم کی شکل میں ہوئی۔ اور مختلف نوعیت کے جراثیم نباتاتی اور حیواناتی صورتوں میں نمایاں ہو کر پرورش پاتے ہوئے اپنی اپنی تکمیل کو جا پہنچے۔ ان میں نباتاتی اشیاء گھاس، پودے، پھل، پھول اور درخت وغیرہ (۶-۱۱) اور حیوانات جن میں ریگنے والے، دو پاؤں پر چلنے والے، چوپائے، ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے اور آدمی سب شامل ہیں۔ (۸-۱۱-۲۱-۲۳-۲۴)

یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ کائنات کی ابتدائی تخلیق نہایت سائنٹیفک طریقے سے خالق اعلیٰ کے بنائے ہوئے آئین فطرت کے مطابق مختلف مراحل طے کرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی۔ اگر انسان اعداد و شمار میں معلوم کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا کچھ جان لینا کافی ہے کہ اس کے ہزاروں سال اللہ کے لمحہ کے برابر ہیں۔ (حقیقتاً اللہ زمان و مکاں سے بے نیاز ہے)۔

ابتدائی تخلیق کے بعد زندگی کے پھیلنے کا سلسلہ بذریعہ تولید شروع ہوا (۲۱) اور یہ بھی آئین فطرت (سائنٹیفک طریقے) ہی کے مطابق ہوا۔ زندگی کے خلیہ واحد میں جنسی تخلیق کا جوہر پیدا ہوا اور خود بخود، نر و مادہ، درختوں میں منقسم ہو گیا اور ہر شے کے جوڑے بن گئے۔ جس کے بعد نباتات اور حیوانات (جن میں مرد و زن شامل ہیں) کثرت کے ساتھ زمین پر پھیلنے چلے گئے۔ (آدمی کو ذہن میں رکھیں جو متعلقہ مضمون ہے) اختلاط نر و مادہ کے نتیجہ میں رحم مادہ کے اندر بصورت لطفہ حمل ٹھہرتا ہے جو رفتہ رفتہ خون کے ایک ٹوٹھرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور معینہ مدت کے لیے وہاں ٹھہر کر پرورش پاتا ہے۔ اور وقت معین پر نومولود کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ (۲۲) جنسی اختلاط سے نسل کشی کی اس طرز حیوانی میں تمام حیوانات جبلی طور پر مصروف کار ہیں لیکن آدمی اس میں خود مختار ہے۔

تخلیق آدم سے پہلے ملائکہ خلق ہو چکے تھے۔ (۲۱، ۲۲) اور جنات بھی جنہیں دیکھتی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ (۲۳، ۲۴) اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ (۲۵) اور ان سب کو خالق اعلیٰ نے کہہ دیا تھا کہ "میں مٹی سے بشر (آدم) بنانے والا ہوں۔ سو جب وہ بن سنور جائے۔ اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔" (۲۱، ۲۲) میں زمین کی خلافت اس کے سپرد کرنے والا ہوں۔ ملائکہ نے عرض کیا۔ "اے پروردگار! یہ آدم تو زمین میں فساد و خون کرائے گا

کیا ہم آپ کی عبودیت کے واسطے موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا تم (رازِ حقیقت) نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں (۱۲۰)۔

ظاہر میں حسن سے آراستہ باطن میں روحِ خالق سے پیراستہ اور علم و شعور سے مزین آدم جب اپنی مخصوص نمایاں حیثیت میں دیگر مخلوق پر جابر و غالب دکھائی دیا تو ملائکہ اس کے جمال و جلال کے سامنے جھک گئے اور نادام ہو کر پکار اٹھے۔ اے اللہ! بے شک تو ہی سب سے بڑا علیم و خبیر ہے۔ لیکن ابلیس نے سرکشی کی اور آدم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ (۱۳۱، ۱۳۲) اللہ نے ابلیس سے پوچھا ”تجھے کس بات نے آدم کے سامنے جھکنے سے روکا۔“ کہنے لگا۔ ”اے خالق! تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ سو میں اس سے افضل ہوں۔“ اللہ نے فرمایا۔ ”سرکشی کرنے والے جنتی زندگی کے قابل نہیں۔ ان کے لئے ذلت و خواری کی (جہنمی زندگی) ہے۔ تو یہاں سے نکل اور دور ہو جا۔“ (۱۳۱، ۱۳۲) ابلیس نے التجب کی۔ ”مجھے مہلت عطا کی جائے۔ میں آدم کی گھات میں رہ کر اپنے تمام حربے استعمال کروں گا۔ اور اس پر اپنی برتری ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ مجھے تو رسوائی مل گئی۔ میں آدم کو بھی رسوا کروں گا۔“ اللہ نے فرمایا۔ ”جا تجھے مہلت دی جاتی ہے لیکن جس نے (تیرے فریب میں آکر) تیری پیروی کی۔ میں اُن سب کو (تجھے سمیت) جہنم میں ڈال دوں گا۔“ (۱۳۷-۱۳۸)

پھر اللہ آدم سے مخاطب ہوا۔ اور فرمایا۔ ”اے آدم! تمہارے اور تمہاری عورت کے لیے جنتی زندگی مختص کر دی گئی ہے۔ اس میں رہنے بہنے اور کھانے پینے میں تم آزاد ہو۔ لیکن اُس ”درخت“ کے پاس نہ جانا۔ ورنہ گناہ کار ہو جاؤ گے۔“

ابلیس کو مہلت مل چکی تھی آدم اور اس کی عورت کو بہکانے لگا۔ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا کہ انھیں اس ”درخت“ کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا انھیں دائمی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور قسمیں کھا کھا کر

اپنی رفاقت اور ہم سردی کا یقین دلاتا۔ بالآخر وہ ابلیس کے دامِ فریب میں آگئے اور اس "درخت" کا پھل کھالیا۔ جو نہیِ عدویٰ حکمِ الہی ہوئی اُن کی شرمرگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ احساسِ شرم دیا ابھرا تو درختوں کے پتوں سے اپنی شرمرگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ نے پکارا اے آدم! کیا تمہیں تنہا نہ کر دی گئی تھی کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قبولِ جرم کرتے ہوئے بخشش کے لئے آہِ وزاری ہونے لگی تو اللہ نے فرمایا۔ اے آدم! میرے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے جتنی زندگی سے محروم رہنے والے ہیں اب تمہارے لئے زمین پر ایک وقتِ معین تک ٹھکانا ہے۔ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اسی میں رہو گے۔ اور اسی میں مرد گے اور اسی میں سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ (۱۹-۲۵)

اور اس حیاتِ ارضی میں حزن و ملال سے محفوظ رہ کر جتنی زندگی کی طرف لوٹ آنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی وساطت سے تمہیں جو وحی پہنچے اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ورنہ تمہارے لئے جہنم کی دائمی زندگی ہے۔ جتنی زندگی سے محروم آدمی محنت و مشقت میں گرفتار ہو گیا۔

جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں آدمی کی منشِ زندگی کے دور کا آغاز ہوا۔ گھاس پودے، درختوں کے پتے اور پھل، پرندوں، چرندوں اور درندوں کا گوشت اس کی غذا تھی۔ چرندوں اور درندوں کی کھال اس کا لباس تھا۔ درختوں پر غاروں میں اور زیرِ زمین اس کا مکان تھا۔ آزاد فضاؤں میں، نعمتوں کے انبار میں، کبھی بے خوف و خطر کبھی ہراساں و پرخطر، کہیں حیوانوں کے ساتھ نبردِ آزما، کہیں طوفانِ باد و باران سے حیران و پریشان، موسم کے تغیر سے کبھی شاداں کبھی لنداں کبھی شہرِ لبور، سورج چاند ستاروں کو حیرت سے تکتا تھا۔ کبھی ساحل پہ کھڑا سوچتا تھا۔ یہ جب تک تشنگی تو ہے مگر کیوں حالی ہے میرے آزاد قدموں کی بولانی میں اور اس کے ورے کیا ہے؟ گاہے نظریں آسمان پہ جم جاتی تھیں۔ لیکن نگاہِ فلک میں آدمی ہنوز دورِ حیوانی میں تھا!

وقت گزرتا گیا۔ رفتہ رفتہ تجرباتی لہروں سے عقلِ آدم میں تلاطم سا برپا ہونے لگا اور شعور بیدار ہونے لگا۔ ایک طرف فطری ذوق جستجو پیدا ہوا اور دوسری طرف زندگی کی مشکلوں اور مزاحمتوں نے اجتماعی قوت کی ضرورت کا احساس دلایا۔ اور اس طرح آدمی کی اجتماعی زندگی کا دور شروع ہوا۔

اجتماعی قوت نے زندگی کی مزاحمتوں سے پریشان عقلوں کو سکوں بخشا۔ سوچ بچار کے لمحے نصیب ہوئے۔ مختلف عقلوں کے تجربات مجتمع ہو کر آدمیت کو حیوانیت سے نکھارنے لگے۔ اور پھر رفتہ رفتہ وہ زمانہ آگیا جب آدمی کپڑوں میں ملبوس، گلی کو چوں اور بازاروں میں رونق افروز دکھائی دینے لگا۔ کہیں چوپاؤں پر سوار، کہیں زرہ بکتر سے لیس کشتیوں میں تیرتا ہوا، پہاڑوں اور وادیوں اور میدانوں میں گھومتا گاتا، ہوا صحراؤں اور جنگلوں کا مسافر، کہیں سوداگر، کہیں چرواہا، کبھی سوز میں اُداس کبھی ساز میں مست، غرضیکہ فطرت کی رنگینوں میں جلوہ گر نظر آنے لگا۔ آدمی تمدنی زندگی کا آغاز کر کے انسانیت کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔

انسان نے جو نہی تمدنی زندگی میں قدم رکھا میں اور تو اور تیرے میرے کے تصادم سے اخوت و وحدت کی پرسکون فضا نسا و آلود ہو کر مغنوم دُاد اس ہو گئی۔ حرص و ہوا، جذبات پرستی فساد اور آلودگیوں سے نجات پانے کے لیے عقل خود ہی کو عاجز دیکھ کر عقل جہاں میں تلاش حل میں گم ہو گئی۔ یہی وہ ساعتِ اول تھی جب حیاتِ کائنات کے وجدانی تقاضوں کا حل بذریعہ وحی نصیب ہوا۔ اللہ نے دُجان میں گم برگزیدہ شخصیت کو پیغمبر منتخب کیا اور اُسے بذریعہ وحی تقاضوں کا جواب عطا کیا لیکن سوائے چند لوگوں کے سب نے بین ہدایات اور احکامات کے باوجود وحی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یا اس میں محض برہنہ ضد، اختلاف پیدا کیا (یعنی راہِ کفر اختیار کی) یا راہِ شرک

یہ زمانہ وہ تھا جب انسانوں کی آبادی بستیوں کی صورت میں زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہو چکی تھی۔ اور ایک بستی کی پُر فساد کیفیت دوسری سے مختلف نہ تھی۔ ان تمام بستیوں میں الگ الگ سلسلہ وحی جاری ہوا۔ لیکن ہر بستی کے لوگوں کی اکثریت کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ (تفصیل اگلے باب میں آئے گی)

وحی کی روشنی میں اختصار کے ساتھ ”تخلیق“ کا یہ بیان پیش کیا گیا ہے۔ غور و فکر سے اس کی مفصل تصویر ذہن میں آسکتی ہے۔

خالقِ اعلیٰ کے بارے میں ایک خیال خام کا جواب دینا ابھی باقی ہے۔ یہ کہ کیا اللہ تخلیق سے پہلے مخلوق کے سوا محدود ثابت نہیں ہوتا؟ یہ خیال کم علمی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔

خلق کرنے کے معنی ہیں ”عدم سے وجود میں لانا“ اور کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے علم یا خیال یا تصور میں اسکی موجودگی کا ”عدم“ میں ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے خود کو خالقِ اعلیٰ کہا ہے۔ (۲۳) جس سے ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان کو ”خالقِ ادنیٰ“ ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور انسان ابتداء میں تخلیق سے جو اشیاء بھی خلق کرتا ہے۔ ان کا ایک تصور یا خیال اس کے ذہن میں پہلے موجود ہوتا ہے۔ اس مثال سے (لامحدود اور محدود میں فرق کو پہچانتے ہوئے) یہ امر ثابت ہے کہ ہر شے وجود میں آنے سے پہلے ”عدم“ میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کے لیے ”عالمِ امر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ (۲۴، ۲۵) یعنی اشیاء خلق ہونے سے پہلے عالمِ امر میں موجود ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔

ایک شخص حافظِ قرآن ہے۔ جو قرأت کر رہا ہے۔ دوسرا شخص اسے ضبطِ تحریر میں لارہا ہے۔ جو الفاظ صفحوں پر محسوس شکل میں سامنے آرہے ہیں۔ وہ حافظ کے ذہن میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ سارا قرآن مکتوب ہو گیا۔ لیکن حافظ کا ذہن اس سے محروم

نہیں ہوا۔ قرآن حافظ کے ذہن میں موجود تھا جو تحریر میں آنے کے باوجود وہاں موجود رہا۔ کائنات عالم امر میں لا ابدتاء سے موجود ہے اور صفحہ ہستی پر محسوس شکل میں آنے کے بعد بھی موجود ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مندرجہ بالا مثال بھی ناقص ہے کیونکہ اللہ بے مثل ہے۔ اور یہ اتنی ساری شرمناک حد تک مزرقہ خیر ہے کہ مخلوق خالق میں نقص تلاش کرنے کی جسارت کرے۔

وحی

کائنات کی ہر شے آئینِ فطرت کے عین مطابق قائم و سرگرم عمل ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ وہ اس آئین کی خلاف ورزی کر کے ادھر ادھر بٹ سکے اور نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس میں رد و بدل کر سکے۔ (۳۵، ۳۶) آئینِ فطرت بذریعہ وحی کائنات میں جاری و ساری ہے۔ انسان کے لئے آئینِ فطرت ”وحیِ نبوت“ ہے لیکن وہ دیگر مخلوق کی طرح اس کا پابند نہیں ہے۔ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو وحی کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے چاہے تو اس سے انکار کر دے۔ (۳۶، ۳۷) اور اس اختیار ہی میں حیاتِ کائنات کا راز پوشیدہ ہے۔

توازن بدوش رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں کاروانِ حیات میں سے ایک لمحہ کے لئے آدم زاد کو منفی کر کے اس کا تصور ذہن میں لائیے۔ حیرت و لطف سے سکتے طاری ہو جائے گا۔ جو نہی انسان کی مداخلت سامنے آئے گی۔ زندگی اتودہ و پر فساد دکھائی دینے لگے گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان زندگی کے حسن میں نیت نئے اضافہ کرتا ہے لیکن جو فساد اس کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے وہ اس قدر کثیر اور غالب ہے کہ جیسے کوئی حسین چہرے کو حسین تر بنا کر اسے داغوں کی بدنامی سے مکر وہ کر دے۔ عقل میں سوز بھی ہے ساز بھی ہے۔

انسان زندگی میں تناسب و توازن اور حسن کیوں برقرار نہیں رکھ سکتا؟ اسکا مختصر جواب ”انکارِ وحی“ ہے۔ نظامِ کائنات حسن و خوبی اور عدل کے ساتھ چل رہا ہے

کیونکہ ہر شے وحی کی پابند ہے۔ انسانی زندگی کا نظام کسی صورت احسن طریقے سے نہیں چل سکتا جب تک انسان وحی کا پابندی سے اتباع نہیں کرتا۔ یہ فطری منطق ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

انسان نے اکثر و بیشتر اس زعم میں مبتلا ہو کر ٹھوکر کھائی ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے وہ خود آئین مرتب کر سکتا ہے۔ اور اس ضد پر قائم چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اذہان مختلف ہوتے ہیں۔ افکار میں ربط نہیں ہوتا۔ ماحول فکر پر اثر انداز ہوتا ہے اور نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اور ماضی و حال اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ عقل انسانی کے بنائے ہوئے آئین یا قائم کیے گئے نظریات ایک دوسرے سے متضاد ہو کر انسانیت کے لئے باعث تباہی و بربادی ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ان حقائق کے باوجود انسان وحی کی مداخلت سے گریز کرتا ہے۔ کبھی اس کا قطعی منکر ہوتا ہے۔ اور کبھی تسلیم کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ جذبات کا غلام ہے۔ اور دنیوی لذتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا (وضاحت ہو چکی ہے۔)

سب کو معلوم ہے کہ اشیائے کائنات میں صفات فطری ہیں۔ انسان میں عقل، علم، اور شعور کا پیدا کرنے والا خود انسان نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب فطرت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور انسان مادی لحاظ سے زندگی کے ہر گوشے میں آئین فطرت ہی سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کرتا ہوا موجودہ مقام پر پہنچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجبوری طور پر انسانیت کا حال زار کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے جس کا سبب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ احسان نا آشنا اس انسان کائنات میں کار فرما آئین فطرت (وحی نبوت) سے باغی ہے جس کا تعلق حقیقت الحیات سے ہے جسے قبول کر لے تو زمین جنت کا نمونہ بن جائے۔

وحی کے معنی ہیں۔ سرلیح و لطیف اشارہ، لکھی ہوئی بات، حکمِ دل میں ڈال دی گئی بات، (قرآن میں متعلقہ آیات کے مفہوم سے معنی اخذ کر لینا مشکل نہیں ہے)۔ شہد کی مکھی کو وحی ہوئی..... (۱۶) زمین کو وحی ہوئی..... (۹۹) فرشتوں کو وحی ہوئی..... (۱۱) ہر آسمانی کمرے میں اس کا امر وحی کر دیا گیا.. (۱۱) حضرت موسیٰؑ کی والدہ کو وحی ہوئی..... (۲۳)، (۲۸) حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کو وحی ہوئی..... (۱۱) حضرت یوسفؑ کو وحی ہوئی (کنوئیں میں جبکہ نبوت عطا نہیں ہوئی تھی)..... (۱۲) انبیاء کرام کو کتاب کی صورت میں وحی عطا ہوئی..... (۵۶) شیطان دوستوں کو شیطان کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ (۱۱) وحی کے ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ نظامِ کائنات اور کشمکشِ حیات کا دار و مدار ”وحی“ پر ہے۔

بفرض محال سورج وحی سے باغی ہو کر بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ اور آسمانی کمرے امر الہی (وحی) سے منہ پھیر لیں۔ زمین اور پہاڑ خود سر ہو جائیں۔ شہد کی مکھی زہر فراہم کرنے لگے۔ اور اسی طرح فرشتے اور دیگر مخلوق خود مختار بن کر وحی سے باغی ہو جائے تو سارا نظامِ کائنات درہم برہم ہو جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر شے بے اختیار پابندِ وحی ہے۔ وحی کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے میں صرف انسان با اختیار ہے۔ اور انسانی زندگی کا نظام محض اس لیے درہم برہم ہے کہ وہ یا منکرِ وحی ہے یا پابندِ وحی نہیں ہے۔

اللہ اور آخرت پر ایمان ہو لیکن وحی نبوت پر ایمان نہ ہو تو یہ کیفیت دینے (اسلام) سے خارج ہے۔ وحی نبوت پر ایمان ہو لیکن عملِ وحی کی تعلیم کے خلاف ہو تو یہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور صحیح ایمان کا ثبوت اعمال کے نتائج فراہم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے اعمال کے نتائج دیکھ کر اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت

درپیش ہے۔

عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی وحی کے مفہوم سے خارج نہیں ہیں۔ اچھے خیالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ (وضاحت آگے چل کر آئے گی) نیک و بد خیالات پیدا ہونے کا تعلق انسانی ذات کی سیرت و کردار سے ہے۔ بد کردار شخص کے ذہن پر ہمیشہ شیطان سوار رہتا ہے۔ اور نیک کردار شخص کے ذہن پر اللہ غالب ہوتا ہے۔ بلند کردار شخص کے فکر کی کیفیت کے لیے کشف یا الہام یا کوئی اور اصطلاح استعمال کی جائے۔ تو یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔ البتہ اس کا شمار وحی نبوت میں نہیں ہو سکتا۔ جس کی ماہیت کو صرف نبی جانتا ہے۔ یا اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ فکر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو انسان کی ذات تک محدود ہوتا ہے وحی نبوت انسانیت کے تمام تر تقاضوں کا حل پیش کرتی ہے عظمت فکر بیشک عظمتِ مفکر کی علامت ہے لیکن مقامِ نبوت اس سے کہیں بلند ہے۔

وحی، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ حکمت کے عطا ہونے کا ذکر قرآن نے خصوصیت سے کیا ہے جس کے مفہوم کو سمجھنا لازمی ہے۔ (۳۸/۴، ۸۱/۳، ۵۴/۲)

وحی نبوت بنیادی اصول وضع کرتی ہے۔ حالانکہ واقعات کے مطابق جس فہم و فراست سے ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے مسائل و معاملات طے کئے جاتے ہیں۔ اُسے ”حکمت“ کہا جاتا ہے۔ دراصل زندگی کے ہر گوشے میں حکمت ہی سے کام لے کر انسان نتائج یا مفادات حاصل کرتا ہے۔ قدرت نے انسان کو خام مال اشیاء کی صورت میں مہیا کیا ہے اور وہ ”حکمت“ کے ساتھ ان کو کام میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوہا اور لکڑی خام مال کی صورت میں انسان کو میسر ہے۔ ان سے جو بے شمار

مفاد حاصل کئے جاتے ہیں وہ سب ”حکمت“ ہی کا نتیجہ ہیں۔ عقل سے کام لے کر پہلے اشیاء کے خواص کا علم حاصل کیا جاتا ہے پھر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اور اسکے بعد حسب ضرورت فہم و فراست کے ساتھ ان سے مفاد حاصل کیا جاتا ہے جس قدر زیادہ علم و حکمت سے کام لیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اور بہتر مفاد حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح وحی کے معاملہ میں بھی حکمت سے کام لینا فطرت کا تقاضا ہے۔ وحی بنیادی اصولوں کی صورت میں انسان کو بطور خام مال عطا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عقل کو بروئے کار لاکر اس کا مکمل علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر غور و فکر (تجزیہ) کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد حسب حالات و واقعات حکمت عملی کے ساتھ زندگی کے درپیش مسائل و معاملات حل کرنے چاہئیں۔ جس قدر زیادہ کلام الہی میں غور و فکر ہوگا۔ اسی قدر فہم و فراست میں جلاء پیدا ہوگی۔ اور اتنی ہی بلند حکمت عملی سے معاملات بخوبی طے پائیں گے۔

پیغمبر نے جہاں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا وہاں انھیں حکمت سے کام لینا بھی سکھایا۔ اللہ کی وحی پر ایمان لانا اور اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا فرض ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے غور و فکر اور حکمت سے کام لینا سنت رسول اللہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین الہی کتاب و حکمت ہے تو یہ زیادہ موزوں ہے۔ قرآن نے بھی ”کتاب و حکمت“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ گویا اطاعت رسول سے مقصد حکمت سے کام لینا ہے۔

وحی پر ایمان لانے والوں کے لیے حکم خداوندی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر کے رکھی جائے تاکہ شیطانی قوتیں سترابی کی جرات نہ کر سکیں۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے

یقیناً ایسا کیا۔ اس وقت گھوڑے، اونٹ، تلوار، نیزے، خنجر اور تیر و کمان وغیرہ کی ضرورت تھی۔ آج توپ، ٹینک، جہاز، بندوق، حتیٰ کہ ایٹمی طاقت فراہم کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ غالب قوت فراہم کر کے رکھنا فرض ہے۔ اور وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکمت سے کام لینا سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وحی کتاب اللہ ہے اور اس پر حکیمانہ انداز سے عمل کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت نہیں ہے وامتوں کی صفائی سنت ہے۔ جو حکمت ہے۔ عبا پہننا یا لنگی باندھنا یا کمبلی اوڑھنا وغیرہ سنت نہیں۔ بلکہ موسم کے لحاظ سے لباس کا استعمال کرنا سنت ہے۔ جو حکمت ہے۔ اونٹ کی سواری سنت نہیں۔ سفر طے کرنے کے لیے ”سواری“ کا استعمال سنت ہے۔ جو حکمت ہے۔ ان مثالوں سے جملہ سنتوں کا قیاس کیا جاسکتا ہے جن کا اصل مقصد حکمت سے کام لینا ہے۔

در اصل حدیث و سنت میں فرق کو سمجھنے سے ”اطاعتِ رسول“ کی صحیح وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث قول ہے۔ اور سنت فعل ہے۔ جو روایات حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ”قولاً“ منسوب ہیں۔ وہ احادیث ہیں۔ اور تقاضائے وقت کے مطابق حکمت سے کام لے کر جو عمل آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے لفظوں کا اتباع سنت نہیں ہے۔ لفظی نقالی کو اتباع سنت نہیں کہا جاسکتا۔ احادیث پر غور و فکر کر کے وقت کے تقاضوں کے مطابق وحی کی روشنی میں عمل کرنا سنت ہے (جو حکمت ہے)۔ بے سوچے سمجھے تو آیات وحی پر بھی گرنے سے خود وحی نے منع کیا ہے۔ (۲۵/۱) عملِ قرآن پر ہو یا حدیث پر جو خلاف حکمت ہے وہ بدعت ہے۔

سلسلہ نبوت

”اللہ نے آدمؑ اور نوحؑ اور خاندانِ ابراہیمؑ اور خاندانِ عمرانؑ کو تمام لوگوں میں سے نبوت کے لیے منتخب فرمایا“ (۳۳-۳۴) قرآن نے جس ترتیب کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق یہی اخذ ہوتا ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔

حضرت نوحؑ جس قوم کی طرف آپ نبی بن کر بھیجے گئے وہ اللہ کے پیغمبروں کو مسلسل جھٹلاتی چلی آرہی تھی (۲۶-۱۰۵)۔ ان پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، آپ نے جب قوم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی پر ایمان لانے کی دعوت دی تو تمام دولت مند اور خوشحال لوگوں نے آپ کو پیغمبر ماننے اور وحی پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ ایمان لائے تو غریب اور نادار! دولت کے نشے میں بدمست سرکش لوگ کہتے تھے تم ہماری طرح کے ایک بشر ہوتے ہوئے پیغمبر خدا کس طرح ہو سکتے ہو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ جو تمہارے پیروکار بنے ہیں سب حقیر، ادنیٰ اور جاہل لوگ ہیں۔ تم تمہاری بات کو کس طرح سچ مان لیں؟ اور پھر نہ تمہارے خدا نے تمہیں خزانے دے رکھے ہیں جن سے تم ہمیں مالا مال کر سکو اور نہ تم غائب کا علم رکھتے ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے از خود گھڑ لیا ہے۔

آپ جواب میں کہتے۔ اے میری قوم! اللہ نے اپنی خاص رحمت سے مجھے

منتخب فرما کر مجھ پر وحی نازل کی ہے جو بین دلیل ہے جس کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور تمہارے اعتراضات اور مطالبے نادانی کے سبب ہیں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غائب کا علم جانتا ہوں؟ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور تمہیں زندگی کے غلط راستے سے روک کر صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ اور زندگی کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بذریعہ وحی دکھایا ہے۔ اور اللہ ہی الہہ حقیقی ہے جس کا حکم ماننے کو تم سے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری موجودہ روش تمہیں عذاب میں ڈال دے گی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو کچھ تمہیں تسلیم کرنے کو کہتا ہوں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا؟

قوم کے سرکش لوگ صریحاً انکار کرتے ہوئے کہتے اے نوح! اگر تم سچے ہو تو کہو اپنے اللہ سے کہ وہ ہم پر عذاب لے آئے۔ (۲۵ - ۳۳) ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ جو ہمارے معبود و داور سواع اور یغوث اور یعوق ہیں ان سب کو چھوڑ کر تمہارے ایک خدا کو کیسے مان لیں۔ (۳۱ - ۳۴)

حق کے استدلال سے جب باطل لا جواب ہو جاتا ہے تو اٹش انتقام بھر کر اٹھتی ہے۔ سرکش لوگ ضد پر اتر آئے اور آپ کو سنگسار کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے اور قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ آخر کار جب حضرت نوحؑ نے یقینی طور پر محسوس کر لیا کہ قوم ناقابل اصلاح ہے تو اللہ سے دعا کی۔ اے پروردگار! یہ نافرمان لوگ گمراہی کی انتہاء تک پہنچ چکے ہیں۔ تو علیم وخبیر ہے۔ ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ ورنہ ان سرکشوں کی نسل پھیل کر دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گی۔ اور زمین مفسد و بدکردار لوگوں سے بھر جائے گی۔ (۳۵ - ۴۱)

دعا قبول ہوئی حکم ملا۔ اے نوح! ہماری ہدایت اور نگرانی میں ایک کشتی
تیار کرو۔ اور ان سرکشوں کے بارے میں غم نہ کھاؤ۔ جنہوں نے دعوتِ حق کو قبول
کرنا تھا وہ کر چکے۔ اب ان میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور
ان کے لیے ہم سے مزید سوال بھی نہ کرنا۔ ان کا غرقاب ہونا مقدر ہو چکا ہے (۳۴-۳۵)

(۳۴-۳۵)

آپ کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کبھی قوم کے سرکش لوگوں
کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا تو مسخر اڑاتے۔ آپ جواب میں صرف اتنا کہہ دیتے۔
بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ مسخر کس کا اڑتا ہے۔ (۳۸-۳۹)

کشتی مکمل ہو گئی۔ حکم ملا۔ اے نوح! کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے
سوار کرو۔ اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور جن کے بارے میں ہمیں
بتا دیا گیا ہے ان کے لیے اس کشتی میں کوئی جگہ نہیں۔ اگرچہ وہ تمہارے
اہل میں سے کیوں نہ ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور سنگر کھول دیے گئے۔ کشتی
تیرتے ہوئے پہاڑ کی مانند بہ نکلی۔ عین اُس وقت بادلوں کا بے پناہ طوفان اُمنڈ آیا۔
اور پھر بارش کیا برسنے لگی گویا آسمان نے اپنے دہانے کھول دیئے ہوں اور
زمین پانی اگل رہی ہو۔ کشتی ابھی ساحل کے نزدیک تھی کہ نوح کی نظر اپنے لختِ جگر
پر پڑ گئی جو پانی میں گھرا ہوا تھا۔ شفقتِ پدری سے دل بھرا آیا۔ آواز دی۔ اے بیٹا!
اؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ کافر لوگوں کے ساتھ پیچھے نہ رہو۔ بیٹا چلایا
ابا! آپ فکر نہ کریں۔ میں پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ ہو جاؤں گا۔ اسی لمحے ایک ابراہمؑی اور
اُسے بہا لے گئی۔ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر نوح پکارا مٹھے۔ اے اللہ! یہ میرا بیٹا ہے۔
میرے اہل میں سے ہے۔ جواب ملا۔ اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔
بدکردار لوگ نیک کردار بندوں کے اہل میں شمار نہیں ہوتے۔ بات کو سمجھ اور اس کے

باسے میں مجھ سے سوال نہ کر۔
 پانی بڑھتا گیا زمین گھٹی چلی گئی۔ حتیٰ کہ ظالم اور سرکشوں کے منحوس بوجھ سے
 شرمسار ہو کر ڈوب گئی۔ پھر بارش تھمنے لگی۔ زمین پانی نکلنے لگی۔ کوہِ جودی کی چوٹی نمودار
 ہوئی۔ اور کشتی نوح اس پر جا لگی۔ (۴۰-۴۸)

کشتی کے سوار جوڑوں سے نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پیغمبرِ خدا اور ان کے ساتھیوں
 کے پاکیزہ قدموں اور پاکیزگی کے لیے ان کی جدوجہد سے زمین سُرخرو ہو کر سرسبز و شاداب
 اور پُر رونق ہوتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ جب انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ایک قوم کی صورت
 اختیار کر گئی۔ نوح کا دور ساڑھے نو سو سال رہا۔ (۲۹) اس عرصہ میں وحی کی تعلیم کا
 اثر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی میں آہستہ آہستہ گھٹتا چلا گیا اور بالآخر گمراہی و
 سرکشی غالب آنے لگی۔ حیاتِ کائنات کو متزلزل دیکھ کر عقلِ جہاں میں وجدان میں کم
 ہو گئی۔ اور بعثت کا سلسلہ پھر جاری ہوا۔ نزلِ وحی ہوتا رہا۔ اور انسان سرکش ہو کر اسے
 جھٹلاتا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت ہود کا دور آ گیا۔ (۱۲۳-۱۲۴)

حضرت ہود آپ کے زمانہ بعثت میں قومِ عادِ علم و شعور سے بہرہ ور
 ہو کر مادی لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ہو چکی تھی۔ اور اسے
 بڑی قوت و سطوت حاصل تھی۔ لیکن انسانیت کی بلندِ اقدار سے محروم تھی اور اخلاقی
 و روحانی لحاظ سے لپستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ (۳۶-)

ہود قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔
 آپ قوم کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے۔ میرے بھائیو! تم جانتے ہو تمہیں قومِ نوح کا
 جانشین بنایا گیا ہے۔ تمہاری تعداد کثرت کے ساتھ بڑھی ہے اور تمہیں بھاری قوت
 بھی حاصل ہو چکی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ تمام احسانات اللہ کی طرف سے ہیں؟
 سو اس اللہِ حقیقی (اللہ) کی طرف رجوع کرو اور اس کی عطا کردہ وحی کی تعمیل کرو

(جو مجھ پر نازل ہوئی ہے) یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبودیت نہیں ہے۔
(اس کے حکم کی تعمیل کے سوا راہِ فلاح و نجات نہیں ہے)۔

قوم کے سردار (خوشحال اور مقتدر لوگ) انکار کرتے ہوئے کہتے رہے ہو! تم احمق اور جھوٹے نظر آتے ہو۔ ہماری طرح کے بشر ہوتے ہوئے تم خدا کے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے۔ حماقت میں تو تم لوگ پڑے ہوئے ہو جو مجھ پر وحی نازل ہونے پر متعجب ہو۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا انسانوں تک ہدایت پہنچانے کا یہی طریقہ ہے جس میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم وحی کو تسلیم کر کے زندگی کا صحیح راستہ اختیار کر لو تو اس میں تمہاری اپنی بہتری ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو اور اللہ کے احسان نا آشنا نہ بنو۔ آخر وحی کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے میں تمہاری فلاح کے سوا کیا ہے؟ آپ کو جواب وہی ملا جو حق پرستوں کو باطل پرست ”مذہبی دلیوانوں“ کی طرف سے ہمیشہ ملا کرتا ہے۔ کہتے کہ ہم باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اپنے خداؤں سے روگردان کس طرح ہو جائیں۔ اور تمہارے فقط ایک خدا کو تسلیم کر لیں۔

آپ فرماتے۔ تمہارے بڑوں نے از خود خدا بنائے۔ اور دین کو چھوڑ کر مذہب گھڑ لیا۔ اور تم لوگ انہی کے جھوٹے نقش قدم پر چل نکلے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور حق کو پہچانو (۶۵-۷۱) اتنا تو سوچو کہ جس بات کو تسلیم کرنے کیلئے تمہیں ہدایت دیتا ہوں اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ (۷۱-۷۲)۔

سرکشوں نے جب دیکھا کہ ہوڈ کے دلائل کا نہ تو ان کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ کسی صورت اپنی تبلیغ سے باز آتے ہیں تو آپ کے خلاف تدبیریں کرنے لگے جس کا آپ کو بھی علم ہو گیا۔ ان سے کہنے لگے۔ تم لوگ میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو کر گزرو اور مجھے ہمت بھی نہ دو۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے جس کی طرف سے عائد

کیے گئے فرض کو پورا کرنے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ اتنا یاد رکھو؛ نوح کی قوم نے سرکشی میں حق کو جھٹلایا اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب تم انہی کی طرح ضد پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا اور پھر کوئی دیگر قوم تمہاری جانشین ہوگی۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ (۵۵ - ۵۷) سرکش لوگ جواب میں کہنے لگے۔ اے ہوڑا! اگر سچے ہو۔ تو لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ (۵۷ - ۵۸)

جب سرکشی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر وہی کچھ ہوا جو قانونِ مکانات کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اچانک ایک طوفان اٹھا جس کو دیکھ کر برہمنے والا بادل سمجھ کر وہ لوگ خوش ہونے لگے۔ لیکن جب اُمنڈتا ہوا چاروں طرف چھا گیا تو برہمدیاں برسا کر ہر شے کو ذروں کی طرح اڑاتا چلا گیا۔ (۶۳ - ۶۵) یہ تند و تیز طوفان مسلسل آٹھ دن اور سات رات چلتا رہا۔ یہاں تک کہ قوت و سطوت اور علم و شعور سے بہرہ ور قوم ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو گئی۔ (۶۶ - ۶۸) ہوڑے مع اپنے پیرو کاروں کے محفوظ رہے۔ (۶۹ - ۷۱)

حضرت صالحؑ || ایک بستی میں قومِ ثمود آباد تھی۔ جو گمراہ و سرکش ہوتے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلاتی چلی آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس پر صالحؑ مبعوث ہوئے۔ یہ قوم بھی قومِ عاد کی طرح دنیوی نعمتوں سے سرفراز تھی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے احسانات کا احساں دلایا اور فسادِ زندگی سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ غریب اور نادار لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے لیکن سرورِ ان قوم (خوشحال و مقتدر لوگ) جو تکبر میں بدست تھے ایمان تو کیا لاتے ایمان لانے والوں سے کہتے۔ کیا تم نے واقعی یقین کر لیا ہے کہ صالحؑ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں غریب لوگ کہتے۔ ہاں۔ یقیناً ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ سرکش کہتے ہم تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ (۷۲ - ۷۶) وہ شخص جو ہماری طرح کا ایک

بشر ہے۔ اس کی پیروی کریں تو ہم بھی تمہاری طرح گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب میں سے یہی رہ گیا تھا جس پر وحی نازل ہوئی؟ دراصل یہ شخص خود پسندی میں جھوٹ گھڑ لایا ہے۔ (۲۴-۵۴)۔

پھر قوم کے سردار صالحؑ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ ہماری تو امیدیں تم سے وابستہ تھیں اور تعجب ہے کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو۔ اور ایک ایسی بات کی دعوت دیتے ہو جس کو ہمارے دل قبول نہیں کرتے (۶۲) آپؐ نے جواب دیا۔ اے میری قوم کے بھائیو! غور سے سوچو۔ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جو حق کی روشن دلیل ہے۔ اس کے بعد اگر میں نافرمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ (کی گرفت) سے کون بچائے گا؟ تم لوگ درحقیقت میرے خیر خواہ نہیں ہو۔ (۶۳) اور کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو کچھ تمہیں تسلیم کرنے کو کہتا ہوں اس کا کوئی معادضہ تم سے نہیں مانگتا۔ بلکہ اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ (۶۴-۱۴۵)۔

آپؐ کی تمام کوششوں کے باوجود متکبر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اپنی بھلائی کی بجائے برائی کو پسند کیا۔ زندگی کی غلط روش کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے بلکہ پیغمبر خدا کو بدشگونی کی علامت ٹھہرانے لگے تو آپؐ نے ان سے کہا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے اور تم غافل ہو۔ استدلال حق کا کوئی جواب نہ تھا۔ سرکشوں میں سے نو سرکردہ افراد نے آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے سے حلف لیا کہ راتوں رات صالحؑ کے مکان پر حملہ آور ہو کر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ (۶۶-۲۶) اس ناپاک ارادے کی تکمیل سے پہلے آخری حجت پوری کرنے کے لئے صالحؑ کے پاس جا کر کہنے لگے۔ اے صالحؑ! اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ (۶۶-۱۵۴)۔

آپ نے ایک اونٹنی لاکر پیش کی اور کہا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے نشانی۔ تم اپنی اونٹنیوں کو پانی پلانے کی باری مقرر کر لو۔ اور ایک باری اس اونٹنی کی ہوگی۔ اقرار ہو گیا۔ تو آپ نے کہا۔ یاد رکھو! اگر تم نے اقرار کو توڑا اور اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اپنی تباہی کے ذمہ دار خود تم ہو گے۔ اللہ کی طرف سے نشانی انجام سے آگاہ کرنے کی آخری حد ہوتی ہے۔ (۱۵۹) لیکن متکبر لوگ سرکشی سے باز نہ آئے اور اقرار توڑ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اور بد ملا کہنے لگے۔ اے صالح! لاؤ ہم پر عذاب اگر تم سچے ہو۔ (۱۶۰) آپ نے کہا۔ میری سچائی کا ثبوت ہمیں تین دنوں میں مل جائے گا۔ تین دن جی بھر کے مزے اڑاؤ (۱۶۱) تین دن کے بعد بدست قوم مدہوش و خمور غفلت میں پڑی سو رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار کڑک کے ساتھ زلزلے نے بستی کو تہ و بالا کر دیا۔ صبح دم جب سورج نے جھانکا تو کہیں بجائے زندوں کے مردوں پر پڑیں۔ گمراہی و سرکشی نے اپنا انجام بصورت قوم نمود پالیا۔ (۱۶۲-۱۶۸) صالحؑ مع اپنے پیروکاروں کے بچا لیے گئے۔ (۱۶۹-۱۷۰)

حضرت ابراہیمؑ

بعثت کا سلسلہ آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں فردا فردا جاری رہا۔ اب وحی کا رخ تمام بنی نوع

انسان کی طرف پھر جاتا ہے۔

ابراہیمؑ نے بت پرست (مشرک) قوم کے ایک بت پرست ممتول گھرانے میں جنم لیا اور پرورش پائی لیکن آپ کی ذاتِ گرامی نے ماحول کا اثر قبول نہیں کیا۔ مختلف آزمائشوں میں پورے اترتے ہوئے جب پختہ عمر کو پہنچے۔ تو آپ کو نبوت کے بشارت ملی۔ عرض کیا۔ اے اللہ! جس طرح مجھے لوگوں کی پیشوائیت (راہبری) کیلئے منتخب فرمایا گیا ہے کیا میری نسل میں یہ برگزیدگی عطا ہوتی رہے گی؟ ارشاد ہوا ضرور

عطا ہوگی لیکن صرف ان کو جو ظالمین میں سے نہیں ہوں گے۔ (۱۲۴)

بارِ وحی کندھوں پر پڑا تو ہدایت و نصیحت کی ابتداء گھر سے کی۔ اپنے باپ اندر سے، جو بڑے با اثر لوگوں میں سے تھا۔ مخاطب ہو کر کہا۔ اے ابا! یہ جو تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں وہ معبود کیونکر ہو سکتے ہیں؟ ابا! مجھے اللہ نے ایسا علم بخشا ہے جو تمہیں نہیں ملا۔ اگر تم میرا اتباع کرو تو میں تمہیں زندگی کے صحیح راستے پر چلا دوں گا۔ ابا! تم نے تو شیطان کی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ جو بلاشبہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بھی شیطان کے ساتھ عذابِ الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ (۱۲۵) ، (۱۲۶)۔

وراثت میں ملے ہوئے خود ساختہ مذہب کی رگ پر انگلی رکھ دی جائے تو مذہبی دیوانے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹے کی نصیحت سن کر برہم ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اے ابراہیم! اگر تو میرے خداؤں سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ بڑے تحمل کے ساتھ باپ سے کہا۔ تو میرا باپ ہے اور میں تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ اور تیرے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں تمہارے شرک اور جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہو کر تم سے الگ ہوتا ہوں۔ اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جو میری سننے والا ہے۔ (۱۲۷)۔

آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور گمراہ لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش شروع کر دی۔ بتخانے میں پہنچے جہاں لوگ پرستش کے لیے جمع تھے۔ ان سے کہنے لگے۔ یہ کیا مورتیاں ہے کہ ان پر جے بیٹھے ہو۔ جواب ملا۔ ہمارے ابا و اجداد انہی کی پرستش کرتے تھے۔ ہم ان کو کس طرح چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا۔ تمہارے

باپ دادا گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو۔ لوگوں نے آپ کا کہا، منسی میں اڑا دیا۔ آپ نے کہا۔ یہ منسی مذاق کی بات نہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور تمہیں اس ہستی کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ جو ارض و سموات کا خالق و مالک ہے۔ جس کے مقابلے میں تم نے بتوں کو الہ بنالیا ہے۔ بخدا میں تمہارے ان بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا جب تم میخانے میں موجود نہ ہو گے۔ (۵۱-۵۷) اور پھر تم لوگ کس قدر جاہل اور ظالم ہو جو کوکب اور چاند اور سورج کو بھی خدا مانتے ہو۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ان سب کو خالق اعلیٰ — اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اس کے شریک بنائے بیٹھے ہو۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اس جہالت اور ظلم سے محفوظ رکھا ہے۔ اور یقین جانو کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اگر تم اللہ کے شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے شرکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جو سب باطل ہیں۔ عقل پر محض اسابو جھڑال کر سوچو تو تمہارا جھوٹ اور میری سچی عیاں ہو جائے گی۔ تم لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا کر ایمان کو مخلوط کر دیا ہے۔ (۷۶-۸۲)۔

لوگوں نے سنی ان سنی کر دی۔ اور جب میخانے سے چلے گئے تو ابراہیمؑ نے تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوائے ایک کے جو سب سے بڑا "خدا" مانا جاتا تھا۔ علی الصبح پجاریوں نے آکر اپنے خداؤں کا حشر دیکھا۔ تو معبد میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف شور مچا۔ کہ کسی بڑے ظالم نے ہمارے خداؤں سے یہ حرکت کی ہے۔ کسی نے کہا۔ ابراہیمؑ نامی ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ یہ حرکت اسی نے کی ہے۔ آپ کو پکڑ کر لایا گیا اور پوچھا۔ کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ آپ نے کہا۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ اپنے ان خداؤں سے پوچھو اور یہ جو تمہارا سب سے بڑا خدا صحیح و سالم موجود اس سے کیوں نہیں دریافت کرتے۔

جواب سن کر سب کے دماغ چکر اگئے۔ اور حماقت کے احساس نے سر اٹھایا ہی تھا کہ جذبات نے پیک کر عقل پروردہ ڈال دیا۔ کھیا نے ہو کر کہنے لگے۔ اے ابراہیم! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خدا بولتے نہیں۔ اور کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو! آپ نے کہا۔ تو پھر تم عقل کے بالکل اندھے ہو۔ جو نہ سنتے ہیں۔ نہ بولتے ہیں۔ نہ دیکھتے ہیں۔ نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ خدا بن کر تمہارے دلوں میں کیوں کر بیٹھ گئے ہیں؟ جواب کسی کے پاس تھا نہیں۔ بدک کر ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ سنتے کیا ہو۔ باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اپنے خداؤں کا بول بالا رکھنا چاہتے ہو تو دیر نہ کرو۔ اور اس شخص کو زندہ جلا ڈالو۔ لوگ فوراً لکڑیاں فراہم کر کے ایک آتش کدہ بنائے لگ گئے۔ لیکن آتش انتقام سرد ہو کر رہ گئی۔ کیوں کہ ابراہیمؑ بحکم خداوندی اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ اور بابرکت مقام (فلسطین) میں جا آباد ہوئے۔ (۵۷-۵۸، ۵۹-۶۰، ۶۱-۶۲)۔

متعلقہ آیات سے یہ اخذ کر لینا مشکل نہیں ہے۔ کہ ابراہیمؑ ہجرت کر کے "فلسطین" میں جا کر آباد ہوئے۔ لوطؑ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس مقدس سرزمین میں آپ کو اسحاقؑ، فرزند، نصیب ہوئے۔ بعد میں اسحاقؑ کے ہاں یعقوبؑ پیدا ہوئے۔ اور یعقوبؑ کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ (یعقوبؑ کا لقب "اسرائیل" تھا) اور یہ کہ اسمعیلؑ، فرزند، ابراہیمؑ ہجرت سے پہلے موجود تھے۔ اور یہ کہ ابراہیمؑ اور لوطؑ فلسطین کی دو الگ بستیوں میں آباد ہوئے۔ (۳۸-۵۰، ۲۶-۲۹، ۷۱-۷۲، ۷۳-۷۴)۔

حضرت لوطؑ | فلسطین کی جس بستی میں آپ جا کر آباد ہوئے وہاں کی قوم پر آپ نبی مبعوث ہوئے۔ یہ گمراہ قوم ایک انتہائی شرمناک فحاشی، حدود مت (مرد کے ساتھ مرد کی بدکاری) میں مبتلا تھی۔ (لفظ

لواط عام مستعمل ہے جو ایک نبی کی شان میں گستاخی ہے کیوں کہ اس کی نسبت لوط سے ہے۔ آپ سے پہلے اس قوم پر نبی مبعوث ہوئے جن کو سرکش لوگ جھٹلاتے رہے۔ لوط نے انھیں راہِ راست پر لانے کے لئے ان سے کہا۔ مجھے اللہ نے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں زندگی کا صحیح راستہ دکھاؤں جس کا کوئی اجر تم سے طلب کرنے والا نہیں ہوں۔ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ خدا سے ڈرو اور نیک رشتہ اختیار کرو۔ یہ جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو بہت بڑا گناہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ جواب ملا۔ اے لوط! تم اس وعظ و نصیحت سے باز آ جاؤ ورنہ بستی سے نکال باہر کر دیئے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہاری بدیلیوں سے سخت بیزار ہوں۔ تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے اہل علم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ اور راہزنی کرتے ہو۔ اور ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو۔ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا جواب قوم کی طرف سے یہ ملا کہ اگر تم راست باز ہو۔ تو لاؤ ہم پر عذاب۔ لوط نے دعا کی۔ اے میرے پروردگار! مجھے ان مفسد لوگوں پر نصرت عطا فرما۔

(۲۶-۱۶۹ ، ۲۸-۳۰)

اس دوران میں ابراہیمؑ کے پاس اللہ کے دو فرستادے پہنچے اور آپ کو اسحاقؑ اور یعقوبؑ کی بشارت دی۔ مہمان نوازی کے لئے آپ نے بھنا ہوا بچہ والا کر پیش کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کے لئے نہیں بڑھے۔ فرستادے آپ کی پریشانی بھانپ کر کہنے لگے۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ دراصل ہم قوم لوط کی تباہی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابراہیمؑ اپنی نرم دلی کے باعث فرستادوں سے محبہ دلہ کرنے لگے۔ انھوں نے کہا۔ اس مجادے کا کچھ فائدہ نہیں۔ قوم لوط کے لئے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو

چکا ہے جو ٹلنے کا نہیں۔ (۶۹-۷۰)

ابراہیم سے فارغ ہو کر فرستادے لوط کے پاس پہنچے۔ آپ ان کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے کہ قوم پر مصیبت کی گھڑی آن پہنچی ہے حق شناس دل درد مند کی کیفیت کا اندازہ لگائیے اور ادھر قوم کے بد بخت لوگوں کی غفلت و سرکشی ملاحظہ کیجیے۔ جو مہانوں کی خبر سن کر لوط کے پاس دوڑے آئے اور فرستادوں کو دیکھ کر رذیلوں کی ذلت آمیز بدی عود کر آئی۔ لوط ان کے شرمناک ارادے کو معلوم کر گئے اور کہنے لگے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ میرے مہمان ہیں۔ مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ تسکین شہوت کیلئے تمہاری عورتیں موجود ہیں۔ ان کی طرف رجوع کرو۔ شیطان زدہ لوگ کہنے لگے۔ اے لوط! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہیں۔ ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب سن کر لوط نے نہایت مضطرب ہو کر کہا۔ کاش! میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی۔ میرا کوئی آسرا ہوتا۔ درد بھرے الفاظ مہانوں نے سنے تو کہا۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ ہم اللہ کے فرستادے ہیں جو قوی و غالب ہے۔ یہ لوگ نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارے نزدیک آسکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے پیر و کاروں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ اور اللہ کا حکم ہے۔ کہ آپ کی زوجہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ علی الصبح ان سرکش لوگوں پر عذاب آنے والا ہے اور صبح کوئی دور نہیں ہے۔ ہدایت کے مطابق لوط اپنے پیر و کاروں کو لیکر بستی سے نکل گئے۔ اور پیچھے رہ جانے والے ابھی خواب غفلت میں تھے کہ ایک گونج سی پیدا ہوئی اور زلزلے نے بستی کو تہ و بالا کر دیا۔ پہاڑ کے ٹکڑے تپتے ہوئے پتھر بن کر برسنے لگے۔ گویا ہر پتھر نشانِ عبرت بن کر گر رہا تھا۔ قوم لوط کا قصہ تمام ہو گیا۔ (۷۱-۸۳)

حضرت اسحاقؑ کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کے فرزند حضرت یعقوبؑ کا ذکر ان کے بیٹے حضرت یوسفؑ کے قصہ میں کیا گیا ہے خطہ فلسطین میں بنی اسرائیل کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔

حضرت یوسفؑ | حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں یوسفؑ اور آپ کا ایک حقیقی بھائی تھا۔ اور دس آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔

بچپن میں یوسفؑ ایک روز والد سے خواب بیان کرتے ہیں۔ ابا! میں دیکھتا ہوں۔ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوبؑ نے کہا۔ بیٹا! اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیریں کریں گے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں بلند مرتبہ پر فائز کرے گا اور خاص علم و حکمت سے نوازے گا۔ جس طرح تمہارے بزرگوں ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کو سرفراز کیا۔ اور یہ نعمت اب یعقوبؑ کے گھرانے میں پوری کرے گا تمہارا رب بڑا علیم و حکیم ہے۔

سوتیلے بھائیوں کے دل میں شیطان نے دوسوہ ڈال دیا کہ ان کے باپ کا رجوع یوسفؑ اور آپ کے (حقیقی) بھائی کی طرف زیادہ ہے حسد غالب ہوا اور آپس میں یوسفؑ کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ آخر کار یہ فیصلہ کر کے کہ یوسفؑ کو دور لے جا کر کسی کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔ باپ کے پاس آئے اور کہا ابا! آپ یوسفؑ کے بارے میں ہم پر اعتماد کریں، اور اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ ہم کل سیر و تفریح کے لیے باہر جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھلی فضا میں کھیلے کودے گا اور خوب کھائے پیئے گا۔ آخر وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کسی قسم کا وہم یا فکر دل میں نہ لائیں اور ضرور اسے

ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔
 یعقوب نے کہا: بیٹو! میں ڈرتا ہوں تم اسے ساتھ لے جا کر اس سے کہیں غافل نہ
 ہو جاؤ اور اسے بھڑیا کھا جائے۔ سب بھائی بول اٹھے۔ ابا! ہم ایک پورا گروہ ہیں اگر
 ہماری موجودگی میں یوسف کو بھڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نکمے ہیں۔

اجازت مل گئی۔ بردہ فروش یوسف کو ساتھ لے گئے اور حسبِ ارادہ
 آپ کو کنوئیں میں ڈال دیا۔ موصومت کی گھبراہٹ علیم و خیر دیکھ رہا تھا۔ ”جی“ ہوئی کہ
 اے یوسف! گھبراؤ نہیں۔ تم ایک دن اپنے بھائیوں کو جتاؤ گے جو آج تمہارے ساتھ انہوں
 نے کیا ہے اور وہ بے خبر ہوں گے۔

بھائی کو زندہ درگور کر کے بنادٹی غم کے آثار لیے بردہ فروشوں کا گروہ
 گھر لوٹا۔ اور مکر کے آنسو چھلکا کر باپ سے کہنے لگے۔ ابا! ہم کھیل کود میں مشغول ہو گئے
 اور یوسف کو پیچھے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ بھڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ یقین
 کریں ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی جھوٹ موٹ کے خون سے لت پت کپڑے
 دکھانے لگے۔ باپ نے سرد آہ بھری اور کہا۔ تم ایک جھوٹی کہانی گھڑ لاؤ ہو جسے
 تمہارے نفس نے خوشنما کر کے دکھایا ہے۔ لیکن خیر جو ہوا سو ہوا۔ میرے لیے اب صبر
 کے سوا چارہ نہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ادھر ویرانے میں یوسف کنوئیں کے اندر معجزانہ مدد کے منتظر تھے کہ ایک
 قافلہ وہاں آکر رکا۔ ایک شخص نے پانی کے لیے کنوئیں میں ڈول لٹکایا۔ اور جب نکالا
 تو کھل کھلا کر پکارا مٹھا ”یہ تو ایک لڑکا ہے“ قافلے والے اسے چھپا کر شہر میں لے
 گئے۔ اور چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ خریدنے والا بڑا متمول شخص تھا۔ یوسف کو
 لے کر گھر پہنچا اور بیوی سے کہا۔ یہ تو ایک انمول موتی جسے سستے داموں خرید کر لایا ہوں
 اسے عزت کے ساتھ رکھو۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے سودمند ثابت ہو۔ اور ہم اسے

اپنا بیٹا بنالیں۔

اس طرح یوسف مصر کے ایک اونچے گھرانے میں پرورش پانے لگے۔
وقت گزرتا گیا۔ اور آپ علم و حکمت اور فہم و فراست کا پیکر بن کر جوانی کی عمر کو
پہنچ گئے۔

جلال و جمال کا مجسمہ۔ علم کی روشنی سے سرشار جواں سال یوسف گھر کی
مالکہ کے دل میں گھر کر گیا۔

ایک دن جذبات میں بے قابو ہو کر اس عورت نے یوسف کو اپنی طرف
مائل کرنے کی کوشش کی۔ مگر رے کے دروازے بند کر دیئے۔ اور کہا۔ یوسف !
میرے نزدیک آجاؤ۔ آپ نے جواب دیا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بخدا
میں اس شخص کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا جس نے اتنی خوبی سے میری
پرورش کی ہے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ عورت نے جو
صورت حال پیدا کر دی تھی۔ اس میں ایک عام فرد کے لیے بدی کا مرتکب ہو جانا
عین ممکن تھا۔ لیکن جن اللہ کے بندوں میں اس کی توانائی بیدار و غالب ہو وہ قوت
شر سے مغلوب نہیں ہوتے۔

یوسف اس ناخوشگوار پراگندہ ماحول سے بھاگ نکلنے کے لیے
دروازے کی طرف لپکے۔ عورت نے دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کا کرتہ پیچھے
سے چاک ہو گیا۔ عین اس وقت عورت کا خاوند دروازے پر نمودار ہو گیا۔ بڑی
ہوشیار تھی۔ فوراً کہنے لگی۔ جو شخص تیری بیوی کے لئے بُری نیت کا اظہار کرے
اس کی سزا یہ نہیں کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے؟ یوسف
نے حقائق بیان کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ خاوند کے لیے معاملہ الجھ گیا
اور قبیلے کے منصف کے پاس لے جایا گیا۔ منصف نے فیصلہ دیا۔ کہ اگر

یوسفؑ کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے۔ تو وہ مجرم ہے۔ اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سچا ہے اور عورت مجرم ہے۔ کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا تو خاوند نے بیوی سے کہا۔ یہ تمہارا فریب ہے۔ اور عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ نادم ہو۔ اور مغفرت مانگ۔ پھر یوسفؑ سے مخاطب ہو کر درگزر کر دینے کی استدعا کی۔

گھرانہ بڑے آدمی کا تھا۔ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور بڑے لوگوں کی عورتوں میں چہ میگویاں ہونے لگیں۔ کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کی طرف مائل کیا ہوئی اس کے عشق میں اسیر ہو کر دیوانی ہو گئی۔ اور یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔

طعن آمیز اشارتیں جب عزیز مصر کی بیوی تک پہنچیں تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور تمام بڑے لوگوں کی عورتوں کو مدعو کر لیا۔ پھل تراشنے کیلئے سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دیں اور یوسفؑ کو اُن کے سامنے بلا لیا۔ لگا ہی جب جلال و جمال یوسفی پر پڑیں تو چھریاں پھل کی بجائے انگلیاں تراشنے لگیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا جذبہ انتقام سرد ہوا۔ اور کہنے لگی۔ دیکھا! تم مجھے طعن دیتی تھیں۔ بے شک میں نے یوسفؑ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا۔ اور اب بھی اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو قید ہوگا یا ذلیل ہوگا۔

پہلے ایک تھی اب شہر کی اکثر "معزز خواتین" کے جنونِ شہوت سے یوسفؑ پریشان رہنے لگے۔ اللہ سے دعا کی۔ اے پروردگار! اس کڑی آزمائش سے بہتر ہے میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ "معزز حضرات" کا جذبہ رقابت قبولِ دعا کا سبب بنا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔

ایک روز جیل خانے کے دو قیدی آپ کے پاس آکر اپنے خواب بیان کرنے

لگے تاکہ تعبیر معلوم کریں۔ آپ کی عقل و فراست کا چرچا عام تھا۔ ایک نے کہا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ سر پہ کھانا اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے نوچ رہے ہیں۔ یوسفؑ کس نے کہنے لگے۔ میرے قید خانے کے ساتھیو! پہلے میری چند باتیں غور سے سنو پھر تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اور میرا دین وہی ہے جو میرے بزرگوں ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا تھا۔ اور ہم سارا دین شرک سے پاک ہے۔ ہم اللہ کے شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو! ذرا سوچو۔ کیا ایک آقا بہتر ہے یا بہت سے آقا۔ اور ایک ایسا آقا جو سب پر غالب ہو؟ یہ جو تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خود ساختہ مذہب کی تقلید میں معبود بنا رکھے ہیں سب باطل ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور یہی دین حق ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر لوگ حقیقت سے غافل ہیں۔

نواب سنو میرے اندازے کے مطابق اپنے خوابوں کی تعبیریں تم میں سے پہلے کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرا سولی پر چڑھے گا اور اس کی لاش پرندے کھائیں گے۔ پھر پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو! جب تم اپنے آقا کے منظورِ نظر بن جاؤ تو مجھے نہ بھلا دینا۔

سولی پر چڑھنے والا اپنے انجسام کو پہنچا۔ اور دوسرا بادشاہ کا درباری بنا۔ لیکن یوسفؑ کو بھول گیا۔ اس طرح آپؑ کئی برس قید خانے میں رہے۔

ایک دن بادشاہ نے درباریوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اور اس کی تعبیر طلب کی۔ کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں سات دہلی گائیں لنگل ہی

ہیں۔ اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں۔ درباری تعبیر بتانے سے عاجز ہو کر کہنے لگے۔ بادشاہ سلامت! یہ پریشان خیالات ہیں۔ خواب کے ذکر نے یوسفؑ کے قید خانے کے ساتھی کو چونکا دیا۔ بادشاہ سے عرض کی۔ مجھے مٹھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں تو ابھی آپ کو خواب کی تعبیر لائے دیتا ہوں۔ اجازت ملی تو قید خانے میں پہنچ کر یوسفؑ کے سامنے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ آپؑ نے کہا۔ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ سات برس تمہاری کھیتیاں خوب بار آور ہوں گی۔ اس عرصہ میں جو فصل کاٹو اس کو بالوں میں رہنے دینا۔ اور حسب ضرورت دانوں کی مقدار نکالتے رہنا۔ کیوں کہ اگلے سات برس قحط کے ہوں گے جن میں ذخیرہ کی گئی بالیں تمہارے کام آئیں گی۔ پھر خوب بارشیں ہوں گی اور تم لوگ عرق پھوڑو گے۔

اس درباری نے جب یوسفؑ کی زبانی بادشاہ کو تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی سنا دی تو بادشاہ نے یوسفؑ کو فوری طور پر حاضر کرنے کا حکم دیا۔ آپؑ نے بادشاہ کا حکم سن کر کہلوا بھیجا۔ پہلے مجھے اُن عورتوں کے بارے بتایا جائے کہ آیا حقائق ثابت ہوئے یا نہیں؟

بادشاہ نے تمام متعلقہ عورتوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ یوسفؑ کے معاملہ کی حقیقت کیا تھی؟ سب بول اٹھیں۔ یوسفؑ بے قصور ہے۔ اس کا دامن بے داغ ہے۔ عزیزہ مصر کی بیوی نے بھی اعتراف جرم کیا۔ یوسفؑ کو جب عورتوں کا اعتراف سنایا گیا تو کہنے لگے۔ میں نے یہ تصدیق اس لیے کی ہے کہ میں خائن نہیں ہوں۔ اور اللہ خیانت کرنے والوں کی راہبری نہیں کرتا۔ اور میں اپنی پاک دامنی کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ نفسِ امارہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اور گناہوں سے بچتے وہی ہیں جن کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بچائے۔

بادشاہ نے یوسفؑ کو تحسین و ستائش اور عزت کے ساتھ پاس بٹھایا اور کہا: تم واقعی قابلِ قدر دیانتدار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حکومت کی کوئی ذمہ داری سونپوں۔ کہو کیا قبول کرو گے۔ آپؑ نے کہا: مجھے شاہی خزانوں کا تختہ بنا دیجیئے۔ تجویز قبول ہوئی۔ اور اس طرح آپؑ کے قدم سرزمینِ مصر میں جما دیئے گئے۔

بادشاہ کے خواب کی تعبیر عمل میں آچکی تھی۔ تدبیر کے مطابق پہلے سات برسوں میں غلے کا ذخیرہ محفوظ کر لیا گیا۔ پھر سات برس قحط کے شروع ہوئے جس سے یعقوبؑ کا قبیلہ بھی متاثر ہوا۔ تو آپؑ نے غلہ خریدنے کے لیے اپنے بیٹوں کو شہر کی طرف بھیجا۔ جب یوسفؑ کے سامنے آئے تو آپؑ نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ یوسفؑ کو نہ پہچان سکے۔ غلہ خرید کر رخصت ہونے لگے تو آپؑ نے ان سے کہا: دیکھو! آئندہ غلہ خریدنے آؤ تو اپنے بھائی (سو تیلے) کو بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور نہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔

نوٹ کر باپ کو سارا ماجرہ سنایا۔ باپ نے کہا: ایک دفعہ آزمانے کے بعد دوسری بار تم پر کیسے اعتبار کروں۔ جب غلہ کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں ان کا زبرِ خرید لوٹا دیا گیا ہے تو سب پکارا مٹھے۔ ابا! دیکھیے غلہ کے ساتھ ہماری پونجی بھی واپس مل گئی ہے۔ میں اور کیا چاہیے۔ آپؑ کو اب تو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ ہم جا کر غلہ لائیں گے۔ اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کرینگے۔ یعقوبؑ نے کہا: اللہ کے نام پر بھائی کی حفاظت کا عہد باندھو تو اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔

عہد ہو گیا اور جانے کی تیاری ہونے لگی۔ قافلہ رخصت ہونے لگا تو یعقوبؑ نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: بیٹو! شہر میں سب اکٹھے ہو کر ایک ہی دروازہ سے داخل نہ ہونا۔ بے شک اللہ کا امر غالب ہوتا ہے اور میرا بھروسہ اسی

پر ہے۔ تاہم اللہ ہی کے عطیہ کردہ علم کی بناء پر یہ ہدایت کر رہا ہوں۔
 قافلہ منزل پہ پہنچ گیا۔ یوسفؑ نے اپنے بھائی (حقیقی) کو پاس بٹھایا اور
 گذشتہ واقعات کہہ سنائے۔

سامانِ رسد تیار ہو گیا۔ یوسفؑ نے اپنے بھائی (حقیقی) کے تھیلے
 میں ایک بڑا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ قافلہ روانہ ہو کر ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ یوسفؑ
 کے کارندوں نے جا کر انھیں روک لیا۔ اور کہا۔ تم لوگ تو چور ہو۔ پوچھنے لگے۔ کیا کھویا
 ہے۔ کارندوں نے کہا۔ بادشاہ کے پینے کا پیالہ اور جو اسے واپس کر دے گا اسے
 ایک بار اُونٹ اناج مفت ملے گا۔ سب بھائیوں نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا
 ہم چور نہیں نہ جہلم پیشہ ہیں۔ کارندے کہنے لگے۔ اگر چوری تم پر ثابت ہو گئی تو؟ جواب دیا۔
 پھر اس کی سناریہ کہ جس کے تھیلے میں سے پیالہ برآمد ہو رہی اس کا بدل ہو گا تلافی
 لی گئی۔ پیالہ یوسفؑ کے بھائی (حقیقی) کے تھیلے سے برآمد ہوا۔ معاملہ یوسفؑ
 کے سامنے پیش کیا گیا۔ برادران نے کہا۔ ہمارے بھائی کی یہ حرکت کوئی نئی اور عجیب
 نہیں ہے۔ اس کے بھائی نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ یوسفؑ مسکرائے اور صرف اتنا
 کہا۔ ”تم بڑے بد قماش لوگ ہو!“

اب ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ ہم نے باپ سے اللہ کے نام پر عہد
 باندھا تھا۔ واپس جا کر کیا کہیں گے۔ پھر یوسفؑ کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔
 اس لڑکے کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ مگر کچھ نہ چلی۔ سب سے بڑا بھائیوں
 سے کہنے لگا۔ میں تو واپس جاتا نہیں۔ تم جاؤ۔ اور باپ کو واقعات سناؤ۔ اور بتاؤ
 کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب چوری میں دھر لیے گئے ہیں۔ جس کی تصدیق بیشک
 وہ خود کر لیں۔

بیٹوں کی زبانی جب یعقوبؑ نے واقعات سنے تو کہنے لگے۔ اب پھر تم

ایک کہانی گھڑلائے ہو لیکن خیر! میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ وہی میرے بیٹے مجھے واپس لادے گا۔

اس واقعہ کے بعد یعقوب پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ رہنے لگے اور اکثر روتے رہتے تھے جس کے سبب آپ کی بینائی پر اثر پڑنے لگا۔ بیٹے بڑی زاری کرتے کہ بابا! اتنا غم نہ کیا کریں ورنہ آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ جواب میں کہتے ہیں میں اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں تم سے نہیں کرتا۔ اور اس کی جانب سے جو میں سمجھتا ہوں۔ وہ تم نہیں جانتے۔ اور مجھے نصیحت کرنے کی بجائے باہر نکل کر بھائیوں کا سراغ کیوں نہیں لگاتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

سب بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا اور شہر (مصر) کو چلے گئے۔ اور جا کر یوسف سے مزید غلے کی استدعا کی۔ پونجی تھوڑی بے گئے۔ اور مطالبہ زیادہ غلے کا کیا۔ یوسف نے کہا غلہ مل جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے تم نے ازراہ جہالت یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اور جو اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا بچھی ہوئی نگاہیں یوسف کے چہرہ پر جم گئیں۔ پکارا اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو! کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ (اپنے حقیقی بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ سب اللہ کا احسان ہے جو شر سے بچنے والے ثابت قدم بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی معافی مانگنے لگے۔ آپ نے کہا میری طرف سے تو معافی ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو جو غفور الرحیم ہے۔ اور یہ بوجہ میرا کرتہ۔ اسے بے جا کر بابا کے چہرے پر ڈال دینا ان کی بینائی درست ہو جائے گی۔ اور پھر تمام اہل خانہ کو یہاں بے آنا۔

قافلہ گھر کے نزدیک پہنچا تو یعقوب اپنے اہل خاندان سے کہنے لگے۔ تم میرے بڑھاپے کے سبب مجھے کم عقل نہ سمجھو۔ تو میں سچ کہتا ہوں مجھے یوسف کی

مہک آرہی ہے۔ سب نے کہا۔ آپ اُسی پرانے دم میں مبتلا ہیں۔ اتنے میں خوشخبری دینے والا دوڑتا ہوا آیا اور بیٹے کا کمرہ باپ کے چہرے پر ڈال دیا۔ مسرت کی انتہاء نے اندھیرے روشن کر دیئے۔ پکارا مٹھے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی جانب سے جو میں سمجھتا ہوں۔ وہ تم لوگ نہیں سمجھتے۔

بیٹے باپ سے التجا کرنے لگے۔ ابا! ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ کہا بیٹو! اطمینان رکھو۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ تمام اہل خاندان یوسفؑ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے والدین کو عزت و مکرم کے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ گیارہ ستارے خمیدہ سر سامنے کھڑے تھے۔ سورج اور چاند مسند پر خمیدہ نظر بیٹھے تھے۔ خواب کی تعبیر پوری ہو چکی تھی۔ یوسفؑ اللہ کے حضور نسر سجود ہو گئے۔ (۱۱۲-۱۱)

آپ قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔

حضرت شعیبؑ

جو پیغمبروں کو مسلسل جھٹلاتی چلی آرہی تھی۔

(۱۱۶-۱) آپ نے لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اے میری قوم کے بھائیو! اللہ کی عبودیت اختیار کرو۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور تمہارے پاس اس کی طرف سے واضح نشانی (وحی) آچکی ہے۔ باپ تول پورا کیا کرو۔ اور لوگوں کا حق غصب نہ کیا کرو۔ اور اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اگر تم (وحی پر) ایمان لے آؤ تو اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور تم میں سے جو ایمان لاتا ہے اُسے ڈراؤ۔ ہم کا کہ اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں چند افراد تھے۔ اللہ نے تمہیں ایک کثیر جماعت بنا دیا۔ اور دیکھ لو کہ تم سے پہلے اسی طرح اللہ نے لوگوں پر احسان کیا۔ لیکن جب وہ فساد سے باز نہ آئے تو اپنا انجام پالیا۔ اور اگر تم میں سے ایک گمراہ وحی پر ایمان لے آیا ہے اور ایک گمراہ نہیں لایا۔ تو صبر سے

کام اور اور فساد نہ کرو۔ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو جو سب سے بڑا عادل ہے!
 سردارانِ قوم سرکش و متکبر کہنے لگے۔ اے شعیب! تمہیں اور
 جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا تو ہمارے مذہب میں آ
 جاؤ یا اس بستی سے نکل جاؤ۔

شعیب نے کہا۔ اگر تم تمہارے مذہب سے بیزار ہو تو بھی؟ دینِ
 الہی قبول کر لینے کے بعد تمہارے جھوٹے مذہب میں لوٹ آئیں تو گویا ہم نے
 اللہ کو جھٹلایا۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ (۸۵-۸۹) تم لوگ آسودگی اور خوشحالی
 میں بدمست ہو کر حق کو جھٹلا رہے ہو۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ
 گے۔ میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں عدل قائم کرو۔ ایک دوسرے کا
 حق صلب نہ کرو اور فساد سے باز رہو۔ اگر تم ایمان لے آؤ۔ اور اللہ کے
 دیئے ہوئے (جائز رزق) پر قناعت کرو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں
 تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ جواب ملا۔ اے شعیب! تمہاری صلوٰۃ یہ سکھاتی ہے
 کہ ہم اپنے باپ دادا سے ملے ہوئے مذہب اور ان کے خداؤں کو ترک کر دیں۔ اور
 اپنے مال کو بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز واقع
 ہوئے ہو۔ (۸۱)

آپ نے کہا۔ اے میری قوم کے لوگو! غور کرو۔ اگر میں اپنے پروردگار کی
 طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے مجھے جائز رزق سے نوازا ہو۔ تو
 میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کر کروں گا۔ اور وہ عمل جس سے تم کو
 منع کرتا ہوں خود کیسے کروں گا۔ میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ اور جہاں
 تک ہو سکا میں اس کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ توفیق مجھے اللہ دینے
 والا ہے جس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اے میری قوم! تم میری مخالفت میں اتنی دُور تک نہ جاؤ کہ کہیں قوم نوح ۴ اور قوم ہود ۵ اور قوم صالح ۶ کی طرح تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ اور لوٹو کی قوم جس کا زمانہ تم سے دُور نہیں۔ کا حشر اچھی طرح تمہارے علم میں ہے۔ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور اُسے کیلئے تائب ہو جاؤ۔ میرا رب بڑا رحیم ہے۔ اور اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے۔

قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے۔ اے شعیب! تمہاری بہت سی باتیں اوّل تو ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہو جاؤ۔ ہمیں برادری کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں سنگسار کر دیتے۔

آپ نے کہا۔ افسوس کہ برادری کے پاس کو تم نے اللہ کے غلبہ سے برتر جانا۔ تمہاری پستی کا یہ عالم ہے تو جادو میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ میں اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتا۔ نتیجہ تم بھی دیکھ لو گے میں بھی دیکھ لوں گا۔ حق باطل نکھر کر سامنے آجائیں گے۔ انتظار کرو میں بھی منتظر رہوں گا۔

(۸۴ = ۹۳)

شعیب نے دعا کی۔ اے پروردگار! تو عظیم و خیر ہے۔ یہ لوگ ناقابلِ اصلاح ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ فرما دے (۹۴) قانونِ مکافات پابندِ حکمِ الہی ہے۔ انسان شبِ تاریک میں ایک ہولناک گونج پیدا ہوتی۔ زمین لرزی۔ اور بستی تہ و بالا ہو گئی۔ صبح کی روشنی میں ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہاں زندگی کا بسیرا کبھی ہوا نہ تھا۔ شعیب اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے بچالیا۔ (۹۵)

حضرت یوسفؑ کے ذکر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ
 حضرت موسیٰؑ

بنی اسرائیل (حضرت یعقوبؑ کا قبیلہ) مصر میں آباد ہو کر

قدم ہمارے چکے تھے جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کے دور تک بنی اسرائیل کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی۔ فرعون کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل اپنی اکثریت کے ساتھ غالب نہ آجائیں۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے لیے کڑی آزمائش کا دور شروع ہوا (۲۷)۔ اس تاریک دور میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش ماں کے لیے خوشیوں کی بجائے دردِ دل بن گئی۔ غمزدہ بھتیسیں کہ حکم فرعون آپ کے لختِ جگر کو مار ڈالے گا۔ اللہ کی طرف سے ”وحی“ ہوئی۔ کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ اور جب اندیشہ لاحق ہو تو اسے بے خوف و خطر دریا میں ڈال دینا۔ ہم اس کو تمھاری گود میں لوٹا دیں گے اور اسے نبوت عطا کریں گے۔ (۲۸)۔

امتا کو جب خطرے کا احساس ہوا تو ننھے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ اور بیٹی سے کہا۔ دیکھو! دریا کے کنارے کنارے چلتی جاؤ۔ اور اپنے بھائی پر نگاہ رکھو۔ لیکن اتنے فاصلے پر رہنا کہ کوئی شک نہ کرے۔ (۲۹)۔

بچہ دریا میں بہتا چلا گیا حتیٰ کہ فرعون کے کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو قلبِ منور میں شعاعیں جذب ہو گئیں۔ کہنے لگی۔ اس بچے کو قتل نہ کرو۔ یہ رحمتِ جان دکھائی دیتا ہے اور بڑے کام کی چیز ہے۔ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ (۳۰)۔

یہ عورت فرعون جیسے سرکش اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرتی تھی۔ اے پروردگار! مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے

نجات دلا دے۔ اس کے ظالم لوگوں سے مخلصی عطا کر۔ اور اپنے پاس میرے لئے جنت میں گھر بنا۔ (۶۶)۔

بیٹی نے جب ماں کو جا کر بتایا کہ فرعون کے لوگ بھائی کو اٹھا کرے گئے ہیں۔ تو ماں کلیجہ بھام کر بیٹھ گئی۔ چاہا کہ راز افشاء کر دے مگر اللہ کا اشارہ یاد آگیا۔ (۲۸)۔ دل کو سہارا ملا۔ بیٹی سے کہا۔ جاؤ اور کسی طرح بھائی کی خبر لاؤ۔ بہن شاہی محل میں داخل ہو کر دیکھتی ہے۔ کہ ننھے موسیٰ دودھ پینے سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وقت کو غنیمت جان کر کہنے لگی۔ میں ایسا گھر بتاؤں جہاں یہ بچہ دودھ بھی پیے گا اور خوب پرورش پائے گا۔ اس طرح ننھے موسیٰ ماں کی گود میں لوٹ آئے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ (۱۲-۱۳)۔

بچپن ماں کی گود میں گزرا۔ لڑکپن شاہی محلات میں تعلیم و تربیت لیکر جوانی کو پہنچا۔ موسیٰ بھرپور جوان ہو چکے تھے کہ ایک رات آپ کا شہر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ دو مرد آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ایک قبطی (فرعون کی قوم سے) تھا۔ اور دوسرا فرد بنی اسرائیل کا تھا۔ جس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ مرد خدا کے ایک مکانے قبطی کا کام تمام کر دیا۔ ارادہ قتل کا نہ تھا تاہم پشیمان ہوئے اور اللہ سے مغفرت مانگنے لگے۔ اور غم برد کیا کہ آئندہ آپ ظالموں کی مدد نہ کریں گے۔ (آپ کو بعد میں معلوم ہوا۔ کہ زیادتی بنی اسرائیل کے آدمی کی تھی)۔ (۱۳-۱۴)۔

اگلی صبح آپ کا شہر سے پھر گزر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ایک قبطی سے الجھا ہوا ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ معاملہ کی تحقیق کرنے سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس دفعہ بنی اسرائیل کا آدمی حق بجانب ہے۔ آپ نے جب قبطی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ پکار اٹھا۔ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔

تو اصلاح کرنے والا نہیں بلکہ ملک پر جاہر بننا چاہتا ہے۔ عین اس وقت موسیٰؑ کا ایک خیر خواہ دوڑتا ہوا آیا۔ اور آپ کو چپکے سے کہنے لگا۔ بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بہتر ہے آپ دیر نہ کریں اور جلدی سے شہر چھوڑ جائیں۔ وقت کی نزاکت کو بھانپ کر اللہ کے بھروسہ پر آپ شہر سے نکل پڑے اور مدین کا رخ کیا۔ (۱۸-۲۲)

مدین کے پیادوں (جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے) پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا۔ اس طرح کیوں کھڑی ہیں۔ کہنے لگیں۔ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں ہماری باری نہیں آئے گی۔ اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہوتا ہے۔ موسیٰؑ آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں چلی گئیں اور آپ سستانے کو سائے میں بیٹھ گئے۔ دعا کرتے تھے۔ اے پروردگار! میں تیری طرف سے ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ (۲۳-۲۸)

چند لمحوں بعد ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پسیر بن کر موسیٰؑ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی۔ آپ کو ابانے بلا بھیجا ہے تاکہ جانوروں کو پانی پلانے کا معاوضہ ادا کریں۔ آپ ساتھ ہو لیے اور بزرگ کے پاس جا کر اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ بزرگ نے کہا۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تم ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ لڑکیوں میں سے ایک بول اٹھی۔ ابا! کیوں نہ ہم اس شخص کو ملازم رکھ لیں۔ قوی بھی ہے۔ دیانتدار بھی ہے۔ بڑا اچھا ملازم ثابت ہوگا۔ بزرگ مقررہ دیر سوچنے کے بعد موسیٰؑ سے مخاطب ہوا۔

اگر تم اٹھ برس میری ملازمت میں رہو تو میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا اور اگر دش برس پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی پر ہے۔ میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور تم مجھے صالح پاد کے موسیٰ نے جو یہ منظور کر لی اور دونوں کے درمیان اللہ کے نام پر عہد ہو گیا۔ (۲۵-۲۸)

مذت عہد اور شرط پوری ہو گئی تو موسیٰ اپنے اہل خانہ کو لیکر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کوہ طور کے دامن میں پہنچے تو رات کی تاریکی چھا چکی تھی۔ پہاڑ کی بلندی پر نگاہ پڑی تو روشنی دیکھ کر اہل خانہ سے کہنے لگے۔ تم یہاں ٹھہرو میں نے روشنی دیکھی ہے جا کر معلوم کرتا ہوں اور تمہارے لیے تاپنے کو آگ لاتا ہوں اور شاید وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ (۲۹)

پہاڑ پر پہنچے۔ آگ تو نہ مل سکی البتہ روشنی اور راہ بتانے والا مل گیا۔ آواز آئی۔ اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار۔ اپنی جوتیاں اتار دے۔ تو اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے۔ اور سن کہ میں نے تجھے نبی چن لیا ہے میری طرف سے وحی کو غور سے سن۔ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی دیگر اللہ نہیں ہے۔ پس میری عبودیت اختیار کر۔ اور قیامِ صلوٰۃ کی جدوجہد میں مصروف ہو جا۔ محاسبے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے لیکن میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا صلہ پائے۔ جو شخص ایمان نہ لایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ جہنمی ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا کہ کہیں تجھے حق کی پیروی کرنے سے نہ روکے اور تو بھی ہلاکت میں پڑ جائے۔ اور اے موسیٰ! یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کیا۔ میری لاکھی ہے جس پر سہارا لگاتا ہوں۔ اس سے بکریوں کے لیے پتہ جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ حکم ہوا۔ لاکھی کو زمین پر ڈال دے تعمیل کی تو موسیٰ دیکھتے ہیں کہ لاکھی سانپ بن کر حرکت کر رہی ہے۔ پھر حکم ملا۔

اسے پکڑ لے۔ پکڑا تو لاٹھی ہاتھ میں تھی حکم ہوا۔ اپنا ہاتھ بغل میں داب کر نکال۔
 تعمیل ہوئی۔ تو ہاتھ کو بے عیب روشن پایا۔ ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ ۴! یہ دو معمولی
 نشانیاں تجھے دکھائی گئی ہیں۔ ہم تجھے اور بھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں
 گے۔ ان نشانوں کے ساتھ فرعون کے پاس جا۔ وہ بڑا سرکش ہو رہا
 ہے۔ (۱۵-۲۰)

بارِ نبوت کا احساس ہوا۔ تو موسیٰؑ نے عرض کیا۔ اے پروردگار! میرے سینے
 میں فراخی پیدا کر دے۔ اور جو کام میرے سپرد فرمایا گیا ہے اس کو مجھ پر آسان
 کر دے۔ میری زبان میں روانی پیدا کر دے۔ تاکہ میری بات لوگوں کے ذہن
 و قلب میں اتر جائے۔ اور میرے بھائی ہارون کو میرے ہمراہ کر دے۔ تاکہ وہ میرا
 ہاتھ بٹائے۔ اور میرے لیے باعثِ تقویت ہو۔ اور ہم دونوں مل کر تیرے حکم کی تعمیل
 اچھی طرح سے کر سکیں۔ تو ہم دونوں کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ التجا
 قبول ہوئی۔ اور ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ! میرے احسانات جو تجھ پر ہوئے ہیں۔ انہیں
 یاد میں رکھ۔ بے شک تو آزمائشوں میں پورا اترتا تو میں نے تجھے نبوت کے
 لیے منتخب کر لیا۔ اب تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں فرعون کے پاس میرا پیغام
 لے کر جاؤ۔ اور اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ شاید وہ سرکشی سے باز آجائے
 (۲۵-۳۳)

موسیٰؑ نے واپس آکر سارا واقعہ گھر والوں سے بیان کیا جو ہارونؑ نے
 بھی سنا۔ دونوں بھائی اللہ کے حضور دستِ دعا ہوئے۔ اے پروردگار! ہم ڈرتے
 ہیں کہ کہیں فرعون سرکشی میں جسدِ بازی سے کام نہ لے۔ جواب ملا۔ ڈرو نہیں
 میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب کچھ سنا اور دیکھتا ہوں۔ بے خوف و خطر اس کے
 پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم اس کے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے

ہو۔ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز آجائے یا انہیں تمہارے
ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ اور اسے آگاہ کرو کہ تم اللہ کی نشانیاں
لے کر آئے ہو۔ جن کو جھٹلا کر سرتابی کرنے والے کے لیے عذاب کا پیغام ہے
(۳۵-۳۸) (۱۰-۲۶)

موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پہنچے اور اللہ کا پیغام سنایا۔
فرعون کہنے لگا۔ اے موسیٰ! کیا تم جب بچے تھے ہم نے تمہاری پرورش نہ کی تھی
اور برسوں تم نے ہمارے ہاں غلامی کی۔ اور پھر تمہارے ہاتھوں ایک مثل ایسا
سرزد ہوا جس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ تم بڑے احسان ناشناس ہو۔ موسیٰ
نے کہا۔ ہاں وہ حرکت مجھ سے نادانستہ اچانک سرزد ہوئی تھی۔ اور یہ میری خطا تھی
اس وقت تم سے ڈر کر میں بھاگ نکلا۔ پھر مجھے اللہ نے نبوت عطا کی اور ظلم
بخشا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو مجھ پر رکھتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا
ہے؟ فرعون کہنے لگا۔ یہ رب العالمین کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا۔ وہ آسمانوں
اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ اگر تم یقین کرو۔ فرعون
اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ سنتے ہو جو موسیٰ کہہ رہا ہے۔ کہ اس کا رب
تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی مالک! یہ شخص تو باؤلا معلوم دیتا ہے۔ موسیٰ
نے کہا۔ بے شک مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہی سب کا مالک
ہے۔ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرعون کہنے لگا۔ خبردار! اگر تم نے میرے سوا
کسی اور کو معبود بنایا تو قید کر دیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا۔ خواہ میں تمہیں روشن
چیز دکھا دوں؟ فرعون کہنے لگا۔ اگر سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی
زمین پر ڈال دی تو وہ صریح اثر دہا بن گئی۔ اور اپنا ہاتھ جو (بغل میں داب کر) نکالا
تو سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون دیکھ کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا۔ یہ تو

کامل فن جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے۔ کہو تمہاری کیا رائے ہے؟ درباری کہنے لگے۔ ان کو مہلت دیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج کر اپنے سب ماہر جادوگر بلوایجیے۔
(۲۶-۱۸) (۶۹-۲۴) (۲۰-۳۹) (۵۷-۴۹)

فرعون نے موسیٰ سے کہا۔ ہم تمہارے جیسا اپنا جادو لا کر تمہیں دکھائیں گے۔ تم مقابلے کا دن اور وقت اور جگہ مقرر کر لو جس کے ہم دونوں پابند ہوں گے۔ آپ نے کہا۔ روزِ جشن کھلے میدان میں سورج طلوع ہوتے ہی سب اکٹھے ہو جائیں۔ فرعون نے اپنے تمام ماہر جادوگر اکٹھے کر لیے اور حسبِ اقرار اجتماع ہو گیا۔ موسیٰ نے (فرض رسالت پورا کرتے ہوئے) پہلے جادوگروں کو نصیحت کی اور کہا۔ تم لوگ کیوں حق کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو یقین کرو کہ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ نامراد ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ آپ کے فاتحانہ الفاظ سن کر حاضرین سرگوشیاں کرنے لگے۔ کہ یہ دُوبھائی بہت بڑے جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ پھر آوازیں اٹھنے لگیں۔ اے ہمارے جادوگر آج اپنے جادو کا سارا زور صرف کرو۔ اور مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو جیت گیا وہ بازی لے گیا۔ (۲۰-۵۸) (۶۳-۵۸)

فرعون کے جادوگر بڑے گھمنڈ سے بولے۔ اے موسیٰ! تم پہل کرتے ہو یا ہم کریں۔ آپ نے جواب دیا۔ تم ہی پہل کرو۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں اور لٹھیاں زمین پر پھینک دیں جو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ موسیٰ خائف ہوئے تو وحی ہوئی۔ اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ اپنا عصا ڈال دو۔ تم ہی غالب رہو گے۔ آپ نے عصا پھینک دیا جو اڑدھابن کر جادوگروں

کے ”سانپوں“ کو نگل گیا۔ (۶۵-۶۹)

اپنے جادو کی تمام تر قوت کا حشر دیکھ کر فرعون کے جادوگر سب سجود ہو گئے اور پکارا مٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون گھرا کر طیش میں آگیا اور اپنے جادوگروں سے گرج کر بولا۔ تم میری اجازت کے بغیر اس استاد جادوگر پر ایمان لے آؤ ہو۔ میں تمہیں اس کا مزہ چکھا دوں گا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف اطراف سے کٹوا کر تمہیں مجبور کے تنوں پر لٹکا دوں گا پھر تم کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب میرا سخت ہے یا موسیٰ کے خدا کا! جادوگر بوئے ہم نے خالقِ اعلیٰ کو پہچان لیا ہے اور وہی ہمارا اللہ حقیقی ہے۔ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہم تو اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی کے طلبکار ہیں۔ اور اس خطا کے لیے بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ ہمارا معبود حقیقی اللہ ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ (۷۰-۷۳)

اس واقعہ کے بعد موسیٰ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو گئے اور رشتہ دہایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ ان سے کہتے۔ اگر تم لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا رہو تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور زمین پر تسلط عطا کرے گا۔

قوم کے لوگ شکایت کرتے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی اذیتیں دی گئیں اور اب آپ کی موجودگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ جواب میں کہتے۔ گھبراؤ نہیں۔ صبر و استقلال کے ساتھ جے رہو۔ متقین کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر کے تمہیں زمین پر مسلط کر دے گا اور پھر تمہارے اعمال جانچے گا۔ (۱۲۸-۱۲۹)

فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے قدرت کی نشانیوں کا

سلسلہ جاری ہوا، قحط، فصلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈی دل، جوہیں، میڈک اور خون جیسی آفتوں سے قوم متاثر ہوتی رہی لیکن سرکشی سے باز نہ آئی۔ جب ایک عذاب نازل ہوتا۔ تو موسیٰ سے التجا کرتے۔ اپنے رب سے دعا کرتے۔ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم یقیناً تیرے پیروکار ہو جائیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو صاف منہ پھیر لیتے۔ بلکہ سختی کے اوقات میں بدبخت کہتے کہ یہ سب موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اور جب سختی دور ہو جاتی تو کہتے کہ یہ ہماری برکت ہے۔ غرضیکہ نولشائیاں موسیٰ کی سچائی کے ثبوت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئیں لیکن فرعونیت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار موسیٰ نے فرعون سے کہا۔ تو حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ یہ نشانیاں ارض و سموات کے مالک کی طرف سے تجھے راہِ راست پر لانے کے لیے اتری ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دیدہ و دانستہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ (۱۳۰-۱۳۵)

اس دوران میں موسیٰ اپنی قوم کو جو وعظ و نصیحت کرتے رہے اس کے نتیجہ میں جوانوں کی ایک اچھی بھلی تعداد کے دل نورِ ایمان سے اس قدر مضبوط ہو گئے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے نہ ڈرتے تھے۔ موسیٰ ان جوانوں کی طرف خاص توجہ دیتے۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے۔ تمہارا ایمان اسی طرح محکم رہا تو فرعون کیا چیز ہے اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اللہ سے اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان ظالموں کے ہاتھوں مزید آزمائش میں نہ ڈالے اور ان سے نجات دلائے۔

(۸۴-۸۶)

اللہ کی طرف سے موسیٰ اور ہارون کو حکم ملتا ہے کہ وہ شہر میں ایسی عمارتیں تعمیر کریں جن کا رخ قبلہ رو ہو۔ اور ان میں لوگ قیامِ صلوٰۃ کے لئے اکٹھا

ہوا کریں اور ان ذہنوں میں یہ خوشخبری جاگزیں کی جایا کرے کہ آخر کار کامیابی ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ (ص ۸۱)

فرعون کی قوم کے سرداروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون سے کہنے لگے۔ تو نے بنی اسرائیل کو اس طرح آزاد چھوڑے رکھا تو ہماری قوم میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ پھر تیرے معبودوں کی پرستش کرنے والا کون باقی رہ جائے گا فرعون نے کہا۔ تم دیکھتے ہو کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کی لڑکیاں زندہ رکھی جاتی ہیں۔ تو پھر اس طرح یہ لوگ ہم پر غالب آنے کی طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ (ص ۱۲۷)

سرداران قوم فرعون کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور موسیٰ کے خلاف اسے بھڑکاتے رہتے۔ حتیٰ کہ اسے موسیٰ کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ اور موسیٰ کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے یہ دھمکی اپنی قوم کے لوگوں کو سنائی اور ساتھ اٹھیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ساتھیو! دھمکی سے اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے نہیں ڈرا کرتے۔ بالکل خوف نہ کھاؤ۔ ایمان والے کافروں سے نہیں ڈرا کرتے۔ (ص ۲۶ - ۲۷)

قوم فرعون کا ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا۔ لیکن دل میں چھپائے پھرتا تھا موسیٰ کے قتل کا منصوبہ سن کر نہ رہ سکا۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس پہنچا۔ اور دلائل و براہین سے انھیں موسیٰ کے قتل سے باز رہنے کی تلقین کی لیکن اس کا ان سرکشوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ (ص ۳۸ - ۳۹)

فرعونیت پر نہ قدرت کی نشانیاں اثر انداز ہوئیں۔ نہ موسیٰ کے دلائل کارگر ثابت ہوئے اور نہ اس کی اپنی قوم کے شخص کی تلقین کام آئی۔

موسیٰ کے قتل کا منصوبہ قائم رہا اور پیشتر اس کے کہ اس پر چل ہوتا قدرت کا منصوبہ حرکت میں آگیا۔ آپ کو حکم ملا۔ اے موسیٰ! میرے بندوں کو ساتھ لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل کر دریا کو عبور کر جا۔ بے شک تیرا تعاقب ہوگا لیکن بے خوف و خطر رہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ اور ہارون رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی شور مچ گیا۔ فرعون کو خبر ملی تو اس نے چاروں طرف سے اپنی ساری قوت فراہم کر لی۔ اور عقل کا اندھا سرکشی میں دیوانہ اپنے باغوں اور چشموں اور عزت و احتشام سے محروم ہو کر اپنی بربادی کے لیے تعاقب میں چل نکلا۔ جب دونوں گمراہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ نے حوصلہ دیا اور کہا جس بات سے تم خوفزدہ ہو وہ نہیں ہو سکتی میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے اور وہی میری راہبری کر رہا ہے۔ دریا کے کنارے پر پہنچے تو حکم ملا۔ اے موسیٰ! اپنا عصا پانی پر مار۔ تعمیل ہوئی تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ نمودار ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس خشک راستے پر سے پارا تر گئے۔ عین اس وقت جب وہ پارا تر چکے تھے فرعون مع اپنے لشکر کے دوسری طرف ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ دریا میں بنا بنایا راستہ دیکھ کر اس پر چل نکلا۔ جب تمام لشکر خشک راہ پر اتر گیا تو پانی دونوں طرف سے اُمتد کر آ پس میں مل گیا اور اس طرح فرعون مع اپنے لشکر کے غرقاب ہو گیا۔ (۵۲-۶۶)

فرعون جب ڈوب رہا تھا تو پکارا۔ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور فرمانبرداروں میں سے ہوں (۹۰)۔ لیکن ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر بدی میں ملوث رہیں۔ اور جب موت آجائے تو کہنے لگیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں

میں ایسے لوگ عذابِ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ (۱۸)، (۱۹) اور اللہ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رہنے دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنا رہے (۹۲) (فرعون کا جسم آج بھی محفوظ موجود ہے۔)

موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کوہِ طور کے دامن میں جا بسے۔ پہاڑان کے لیے قلعہ کی مانند تھا۔ بادلوں کے سائے تھے۔ اور کھانے کے لیے مَن و سلویٰ جیسی عمدہ غذا عام تھی۔ ایک پانی کی کمی تھی جو اس طرح پوری کر دی گئی کہ موسیٰ کو حکم ہوا۔ اے موسیٰ! اپنا عصا پتھر پر مارو۔ تعمیل ہوئی اور بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ (۵۷-۶۳)

وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے اس علاقہ میں ایک گروہِ آدم کو دیکھا جو بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ بت پرستی کے دورِ غلامی کا نقش کہن تحتِ اشعور سے ابھر آیا۔ موسیٰ سے جا کر کہنے لگے۔ ہمیں پوجا کے لیے معبود کا بت بنا دو۔ قوم کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اور کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ کیا تم باطل پرستوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ چکے؟ اس اللہ کے سوا تمہارے لیے الٰہہ تلاش کروں جس نے تمہیں اقوامِ عالم پر فضیلت بخشی اور فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ بڑے احسان ناشناس ہو جو اتنی جلدی سب کچھ بھول گئے؟ (۱۳۸-۱۴۱)

موسیٰ رنجیدہ خاطر ہو کر کوہِ طور پر چلے گئے۔ دردِ دل کی دوا کے لیے اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی تھی۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی آواز آئی۔ اے موسیٰ! اتنی جلدی کا کیا سبب ہوا جو قوم کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ عرض کیا۔ اے پروردگار! میری قوم مجھ سے کوئی دور نہیں اور میری پیروی کا رہے میں صرف تیری رضا جوئی کی خاطر تیرے حضور چلا آیا۔ آواز آئی۔ اے موسیٰ! تیری قوم تو آزمائش

میں پوری نہ اتری اور تیرے پیچھے سامری نے اُسے گمراہ کر دیا۔ موسیٰ شدید پریشانی کے عالم میں واپس پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سنہری بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہیں۔ ان سے کہنے لگے۔ تم بڑے عجیب لوگ ہو جو اللہ اور اس کے وعدوں اور اس کے غضب کو اور مجھ سے باندھے ہوئے عہد، سب کچھ اتنی جلدی بھول گئے؟ جواب ملا۔ ہم نے عہد شکنی دانتہ نہیں کی۔ ہمارے پاس زیب و زینت کے زیورات ہم پر بوجھ بنے ہوئے تھے جو ہم نے سامری کے سپرد کر دیے۔ اس نے ان زیورات سے ایک بچھڑا بنالیا جس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی۔ ہم سمجھے کہ یہی ہمارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ دراصل سامری گمراہ ہوا اور ہمیں بھی بھول میں ڈال دیا (۸۳-۸۸) جذبات جب عقل پر غالب آجاتے ہیں تو حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔

پھر موسیٰ اپنے بھائی ہارونؑ سے مخاطب ہوئے جن کو کوہ طور پر جاتے ہوئے قوم کی نگرانی سونپ گئے تھے۔ ہارونؑ کو بالوں سے پکڑا اور کہا۔ جب تو نے دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کو سختی سے کیوں نہ روکا۔ ہارونؑ کہنے لگے میری ماں جائے بھائی! میرے بال نہ پکڑ۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا اور بار بار روکا مگر سختی سے اصرار نہ کیا کہ کہیں قوم میں تفرقہ نہ پڑ جائے اور یہ بہت بڑی حکم عدولی تھی۔ (۸۹-۹۴) (غور فرمائیے فرقہ بازی بت پرستی سے بھی بدتر ہے!)

اب موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے۔ یہ تو نے کیا کر دکھایا؟ سامری نے جواب دیا۔ میرے علم میں وہ چیز تھی جو دوسروں کے علم میں نہ تھی۔ سونے کا بچھڑا بنا کر نقشِ پائے رسول سے مٹھی بھر خاک لے کر میں نے اس میں ڈال دی اور یہ ترغیب میرے نفس نے مجھ کو دی۔ موسیٰ

کہنے لگے۔ سامری! تو نے جو کچھ بھی کیا بہت بُرا کیا۔ اب یہاں سے دُور ہو جا اور تُو زندگی بھر کہتا پھرے گا۔ ”مجھے نہ چھوڑ“ اور آخرت کا وعدہ ٹٹلنے کا نہیں اور یہ دیکھ اپنے ”معبود“ کا حشر۔ آپ نے بچڑے کو جلا کر خاک کر دیا اور اس کی راکھ پانی میں بہادی اور کہہ دیا کہ ”معبود فقط اللہ“ ہے جو ہر شے پر محیط ہے (۹۵-۹۸)

اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کے دل و دماغ سے گاد پرستی کا جنون مفقود ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ موسیٰؑ نے لوگوں سے کہا۔ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے اے موسیٰ! کیا تم ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو؟ آپ نے کہا تمسخر کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کی سنجیدگی دیکھ کر بھانپ گئے کہ حکم بذریعہ وحی ملا ہے۔ دلوں میں گائے رچی ہوئی تھی۔ حجتیں کرنے لگ گئے۔ کبھی کہتے گائے کی عمر کتنی ہو کبھی اس کا رنگ دریافت کرتے کبھی پوچھتے کس طرح کی اور کیسی ہو۔ اور جب ہر سوال کا جواب پا کر لا جواب ہو گئے تو بادلِ نخواستہ انہیں گائے ذبح کرنی پڑ گئی۔ ایک طرف قوم کے لیے ”ذبحِ معبود“ میں بڑا امتحان تھا اور ہدایت و نصیحت تھی دوسری طرف تسلسلِ حیات اور محاسبہ کی یقین دہانی کے لیے حکمتِ الہی سے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حکم ہوا کہ ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا جائے۔ تعمیل ہوئی تو مقتول بول اٹھا۔ سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے حکم سے مُردہ گوشت نے مُردے کو زندہ کر دیا ہے تو قاتل درِ مطلق کے لیے موت کے بعد مخلوق کو زندہ کر دینا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن بد بخت قوم کے دل پتھر کے پتھر رہے۔ اور پتھر تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے

بھوٹ نکلتے ہیں۔ انفسوس کہ ان کے دلوں سے ایمان کی ایک شعاع تک نہ
پھوٹی (۶۷-۷۴)

موسیٰ قوم کی ہٹ دھرمی دیکھ کر بڑے مضطرب ہوئے اور کہا۔
تم لوگ بچڑے کو معبود بن کر کب تک خود پر ظلم کرتے رہو گے۔ اپنے نفسوں
کو مارو اور دل سے بچڑا نکال کر حق کی طرف آؤ۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے
وہ بڑا رحیم ہے تمہارے سابقہ قصور معاف کر دے گا۔ (بت پرستی چھوڑ کر غیب
پرستی اختیار کرنا بڑا مشکل ہے) جواب دیا۔ اے موسیٰ! جب تک تمہارے
اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ مطالبہ سن
کر موسیٰ محسوس کر گئے کہ قوم انتہائی لپستی میں ڈوبی ہوئی ہے حجت کو
پورا کرنے کے لیے آپ نے ان میں سے ستر آدمی جو پیش پیش تھے لے کر
اللہ کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے تو کیا دکھائی
دینا تھا ایک زوردار کڑک نے پہاڑ کو لہزا دیا۔ موسیٰ پکار اٹھے۔ اے پروردگار!
بے شک تو مجھے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دینے پر قادر ہے۔ کیا تو چپ نہ
احمقوں کے سبب ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ جانتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے
آزمائش ہے اور تو جسے چاہے بھٹکا دے جسے چاہے راہ دکھا دے ہم پر
رحم فرما! ہمیں بخش دے۔ تیرے سوا ہمارا کون دلی ہے۔ اللہ نے انھیں موت کے
منہ سے بچالیا تاکہ شکر گزار ہو کر ایمان لے آئیں (۵۵-۵۶)

کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ موسیٰ سے کہنے لگے۔ ہم سلسل ایک ہی
طرح کی غذا سے اکتا گئے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین
سے سبزی، ترکاری، گہیوں، دال، پیاز اور لہسن جیسی چیزوں کا سامان کر
دے۔ آپ نے کہا۔ بڑے عجیب لوگ ہو جو اعلیٰ غذا کے بدلے ادنیٰ کی

خواہش کرتے ہو۔ اگر تمہیں ایسی چیزوں کی طلب ہے تو شہر کا رخ کرو وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا اور یاد رکھو! شہری زندگی اختیار کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہؔ سے معافی مانگو ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ظالموں نے آپؐ کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی اور سرِ سلیم ختم کرنے کی بجائے سرِ لیے نئی زندگی میں داخل ہوئے (۵۸-۶۱)

اللہؔ کی برگزیدہ قوم مہدی عقل و علم سے سرشار تھی شہری زندگی میں جا کر لوگوں نے مادی لحاظ سے خوب ترقی کی اور بڑی قوت فراہم کر لی۔ لیکن دل ان کے صنم آشنایا ہے۔ درسِ حقیقت دینے کے لیے قدرت انسان کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتی ہے اور زعمِ دور کر دیتی ہے۔ موسیٰؑ نے قوم سے کہا۔ اللہؔ نے تمہیں اقوامِ عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور آج تمہیں خوب طاقتور بنا دیا ہے۔ یہ سب اللہؔ کے احسانات ہیں۔ اللہؔ نے تمہارے لیے حکم صادر فرمایا ہے۔ کہ اپنی قوت کے ساتھ بہادر بن کر اٹھو، اور مقدس سرزمین (فلسطین) پر قبضہ کر لو۔ بے شک قوت ان کے پاس تھی لیکن بہادری کے سرچشمہ ایمان سے دل خالی تھے۔ کہنے لگے۔ اے موسیٰؑ! وہاں کے لوگ طاقت میں ہم سے کہیں برتر ہیں۔ ہم ان سے برداڑا نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسی سبیل نکالو کہ دشمن خود ہی ملک چھوڑ جائیں اور ہم قابض ہو جائیں۔ ان میں سے ایمان والوں نے بھی حوصلہ دیا کہ ڈرتے کیوں ہو۔ اگر تمہارا ایمان اللہؔ پر ہو تو یقیناً ہم دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ ایمان ہوتا تو مانتے۔ موسیٰؑ سے کہنے لگے۔ ہم میں دشمن کے مقابلہ کی تاب نہیں ہے۔ تم اور تمہارا بھائی (ان ایمان کے دعویداروں کے ہمراہ) جا کر جنگ آزمالو۔ موسیٰؑ نے جواب سن کر اللہؔ کی طرف رجوع کیا۔ عرض کیا۔ اے اللہؔ! میں اپنی اور

اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر جابر نہیں ہوں۔ تو ان فاسق لوگوں اور ہم میں فیصلہ فرمادے۔ وحی ہوئی۔ اے موسیٰ! ان لوگوں پر مقدس سرزمین چالیس برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یہ عرصہ ان کے لیے سرگردانی کا ہے۔ (۲۰-۲۶)۔ (آئندہ واقعات سے اخذ ہوتا ہے کہ دشمن نے بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو کر ان کی بستی پر قبضہ کر لیا اور یہ لوگ بھاگ کر پھر کوہ طور کے دامن میں جا بسے)

موسیٰ کو اللہ نے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب کر لیا۔ ہارون کو قوم کی نگرانی سپرد کر کے آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ عشق حقیقی کے انداز عاشقان حق ہی جانتے ہیں۔ معلوم تھا۔ آزما چکے تھے لیکن مقدس جذبات میں بے خود ہو کر پکار اٹھے۔ اے پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا۔ آواز آئی۔ اے موسیٰ! تو مجھے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ دیکھ اس پہاڑ کی طرف۔ یہ قائم رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ نہ جانے پہاڑ نے کیا دیکھا لرز کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گڑ گڑانے لگے۔ خدایا! تیری ذات پاک ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور یقین کرنے والوں میں سب سے پیش پیش ہوں۔ ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ! میں نے تجھے نبوت عطا کی اور تجھ سے ہم کلام ہوا۔ اس پر اکتفاء کر اور شکر گزار ہو۔ پھر آپ کو بالوضاحت لکھی ہوئی وحی کی تختیاں عطا کرتے ہوئے فرمایا۔ ان پر مضبوطی سے کار بند رہ اور اپنی قوم کو بھی ان پر کار بند رہنے کا حکم سنادے۔ عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ فرمانبردار کون ہے اور نافرمانی کون کرتا ہے۔ ہماری وحی سے سرکش لوگ منہ پھیرتے ہیں جو ہماری قدرت کی تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو زندگی کا سیدھا راستہ کبھی نہیں ملتا۔ اور جو اعمال بھی یہ کرتے ہیں (چلے

وہ کہتے ہی اصلاحی و تعمیری اور ارتقائی نظر آتے ہوں) سب اکارت جانو۔ آخرت میں صلہ اعمال کے لحاظ سے (قانونِ وحی کے مطابق) ملے گا۔ . . .

(۱۴۲-۱۴۷)

موسیٰ تختیاں لے کر قوم کے پاس آئے اور ان پر نوشتہ وحی کی روشنی میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ رفتہ رفتہ قوم کے فساد و فحشاء اور مذہبی ذہنیت رکھنے والے زندگی کو خیر باد کہہ کر نئی نسل کے سپرد کرتے چلے گئے اور قوم کے نوجوان وحی کی تعلیم و تربیت لے کر صحیح ایمان و عمل سے سرشار ہو کر ابھرتے چلے گئے۔ چالیس برس گزر چکے تھے۔ حکم الہی ہنوز فسادوں میں گونج رہا تھا کہ اٹھواڑہ مقدس سرزمین پر قبضہ کر لو! وحی کی روشنی سے منور دلوں میں جلاء پیدا ہوئی۔ محمد بن خدا بپھر کر اٹھے اور سرزمین مقدس کے وارث بن گئے (۵۷-۵۹)

بنی اسرائیل کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ وحی کی تعلیم کا اثر موسیٰ کی زندگی تک قائم رہا۔ جب آپ وفات پا گئے تو قوم انحطاط پذیر ہو گئی۔ قدرت نے دامنِ حیات پھر مقام لیا اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بھیجا (آپ کا نام قرآن میں نہیں آیا) ارض مقدس کا کچھ حصہ (قوم کے انحطاط کی وجہ سے) بنی اسرائیل کے قبضہ سے چھین چکا تھا۔ لیکن قوم کے کچھ لوگوں میں وحی کی تعلیم کا اثر ابھی موجزن تھا انھیں نقصان کے احساس نے مجبور کیا تو پیغمبر سے کہنے لگے۔ آپ ہمارے لیے ایک سالار مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنا چھٹا ہوا علاقہ دشمن سے واپس لے سکیں۔ پیغمبر نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہاد کا حکم ملے اور تم لڑنے سے گریز کرو۔ کہنے لگے۔ ہم حق کے لیے کیوں نہ لڑیں گے۔ جبکہ ہمارے وطن کا ایک حصہ ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہمیں بال بچوں سے جدا کر دیا گیا

ہے۔ (۲۳۶)

رحی کے مطابق پیغمبر نے طاوت کو سالار مقرر کر دیا۔ سردارانِ قوم (جن کا وجود بوجہ انحطاطِ قوم پیدا ہو چکا تھا) معترض ہوئے کہ ہم بے مال و دولت ادنیٰ شخص کو اپنا سالار تسلیم نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے کہا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ طاوت کی شخصیت، علم و جسم کے لحاظ سے تم سب میں افضل ہے۔ معاملہ زیرِ بحث و تکرار تھا کہ اچانک اللہ کے فرستادے وہ تابوت لے کر وہاں پہنچ گئے جس میں موسیٰ اور ہارون کی یادگاریں اور قوم کی مجموعی کاپیغام تھا۔ قوم کے لیے اب راہِ گمراہ نہ تھی مجبوراً پیغمبر کے فیصلہ کے سامنے جھکنا پڑا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں (۲۳۸)

تیاری مکمل ہو گئی۔ جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے طاوت نے اپنے لشکر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تم میں سے کوئی شخص راستے میں آنے والی ندی سے پانی نہ پیئے۔ سوائے اس کے منہ نہ تر کر لیا جائے۔ اس میں تمھارے لیے آزمائش ہے اور جو شخص اس ہدایت پر عمل نہیں کرے گا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ — طویل سفر اور گرمی کی شدت۔ آزمائش کڑی تھی۔ لشکر جب ندی پر پہنچا تو سوائے چند ایک کے سب نے جی بھر کے پیا اس بجھائی۔ جب ندی کے پار اترے تو پانی سے بھرے پیٹوں والے کہنے لگے۔ ہم میں جاوت (دشمن کی فوج کا سالار) اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ آزمائش میں پورے اترنے والے مجاہدین گو کم تھے لیکن جذبہ ایمان سلامت تھا۔ کہنے لگے! ہمت نہ ہارو۔ دشمن کی قوت تمھاری نظر کا فریب ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے جو اپنے ایماندار اور پُر استقلال بندوں کا مددگار ہے۔ اللہ کی مدد میسر ہو تو کم تر قوت کا برتر قوت پر غالب آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے

میدان کارزار گرم ہوا۔ اللہ کے سپاہی صبر و استقلال کی توفیق اور فتحیابی کی دعائیں مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جالوت داؤد کے ہاتھوں مارا گیا۔ لشکرِ خدا کو فتح نصیب ہوئی اور ایک وسیع سلطنت ہاتھ آگئی جس کی بادشاہت داؤد کو سونپ دی گئی (۲۵۰-۲۵۱)۔

حضرت داؤدؑ آپ کے بارے میں قرآن نے صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ دو اشخاص آپس میں جھگڑتے

ہوئے بجائے سیدھے راستے کے دیوار پھانڈ کر شاہی محل میں داخل ہوئے داؤدؑ ان کو دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ دونوں آپ کی گھبراہٹ بھانپ کر کہنے لگے: خوفزدہ نہ ہوں ہم فیصلہ کے لئے آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ ایک بولا یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دُنیا ہے جسے چھین کر اپنی دُنبیوں میں ملانا چاہتا ہے اور اس کے لئے مجھ پر زبان درازی کرتا ہے۔ آپ نے کہا: یہ شخص ہو کس میں تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے جو بہت قلیل ہوتے ہیں۔ مقدمہ کا فیصلہ تو آپ نے سنادیا لیکن واقعہ کے اس طرح رونما ہونے کے سبب متذبذب ہوئے کہ شاید کسی معاملہ میں آپ سے کوئی غلط فیصلہ سرزد ہوا ہے۔ پریشان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے مغفرت مانگنے لگے۔ وحی ہوئی۔ اے داؤد! میں نے تجھے معاف کیا۔ بے شک تجھے میرا قرب حاصل ہے اور تجھ کو اعلیٰ مقام پر فائز کر کے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ایک سلطنت کی بادشاہی تیرے سپرد کی گئی ہے۔ تیرا فرض ہے کہ فیصلے انصاف سے کیا کرو نہ حق کی راہ سے بھٹک جائے گا۔

اور بھٹکنے والے میرے محاسبے کو بھول کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ (۲۸-۱۷)

(اس واقعہ کے متعلق جو روایات ہمیں ورثہ میں ملی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے۔ مذکورہ آیات سے اتنا کچھ اخذ کر لینا واجب ہے کہ کسی معاملہ میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ سے لغزش ہوئی اور اللہ نے حکمتِ عملی سے تنبیہ فرمادی)

حضرت سلیمانؑ | آپ داؤد کے وارث ہوئے اور نبی مبعوث کیے گئے۔ وراثت میں جو سلطنت آپ کو ملی وہ ہر نعمت کے لحاظ سے لاثانی تھی۔ بڑی، بحری اور فضائی قوت پر ملک تھا صنعت و تجارت عروج پر تھی۔ جن و انس اور حیوانوں کے لشکر آپ کے زیرِ فرمان تھے۔ علم و حکمت میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا۔ (۲۶-۱۷، ۳۲-۱۲)

ایک دفعہ آپ کا گنہگار وادیِ نمل سے ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک نمل اپنے لشکر کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ ان کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے اور انھیں خبر تک نہ ہوگی۔ سلیمانؑ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو مسکرائے۔ مسکراہٹ میں احساسِ تکبر کا خدشہ ہوا۔ فوراً دست بدعا ہوئے۔ اے پروردگار! مجھے قابو میں رکھ۔ اپنے احسانات کا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا کر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کئے ہیں اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسندیدہ ہیں۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ (۲۶-۱۸)

پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ لشکرِ طیر کی حاضری لیتے ہوئے دیکھتے

ہیں کہ ہد نہ غیر حاضر ہے۔ پوچھنے لگے۔ ہد دکھانی نہیں دے رہا۔ اگر بلا جواز غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا ذبح کر دیا جائے گا۔ چند لمحوں بعد ہد آ پہنچا اور آپ سے عرض کی۔ میں ایک خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ قوم سبا کے بارے میں تحقیق کر کے آیا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے ساز و سامان بے شمار رکھتی ہے اور ایک بڑے تخت کی ملکہ ہے۔ یہ قوم کمرای میں اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ سن کر سلیمانؑ نے ایک خط لکھا اور ہد سے کہا۔ یہ اس قوم کی طرف لے جا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اور تیرے جھوٹ سچ کا بھی پتہ چل جائے گا۔

(۲۷۰-۲۷۱)

ملکہ سبا کو خط پہنچا تو درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ میری طرف یہ نامہ کمرای سلیمانؑ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ رحمن و رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم لوگ مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ اور میرے اس حکم میں سرکشی سے کام نہ لو۔ درباریو! مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ درباری کہنے لگے۔ ہم بڑی قوت کے مالک ہیں اور جنگجو بھی ہیں لیکن حکم آپ ہی دینا ہے۔ خود ہی سوچ کر فیصلہ کیجیے۔ ملکہ نے کہا۔ بادشاہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں اور عزتوں والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کیا جواب ملتا ہے۔

(۲۷۱-۲۷۲)

سلیمانؑ کے پاس تحفہ پہنچا تو ملکہ کے قاصد کو یہ پیغام دے کر واپس بھیجا کہ ان تحفے تحائف سے تم جیسے لوگ خوش ہوتے ہوں گے۔

مجھے اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے جس کا تم انداز نہیں کر سکتے۔ اور اسے قاصداً اُن سے کہہ دینا کہ ہم ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کے مقابلے کی تاب وہ نہ لاسکیں گے۔ اور انھیں ذلیل کر کے ان کی سلطنت چھین لیں گے۔

قاصد روانہ ہو گیا تو سلیمانؑ نے دربار میں حاضرین سے کہا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اُن لوگوں کے مطیع ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے سامنے حاضر کر دے۔ جنّات میں سے ایک طاقتور نے کہا۔ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ مجھے اس پر قدرت حاصل ہے۔ اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جو علم سے بہرہ ور تھا بول اٹھا۔ میں آپ کی آنکھ چھیننے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ تخت حاضر ہو گیا۔ سلیمانؑ کا سر اللہ کی شکر گزاری میں جھک گیا۔ (۲۷: ۳۶-۳۷)

سلیمانؑ نے حکم دیا کہ تخت کی شکل و صورت قدر سے بدل دی جائے ہم ملکہ کی فراست کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب ملکہ مع اپنی قوم آپ کے پاس حاضر ہو گئی تو اسے دکھاتے ہوئے سلیمانؑ نے پوچھا۔ کہو کیا تمہارا تخت بھی کچھ اسی طرح کا ہے؟ کہنے لگی۔ یہ تو بالکل وہی ہے۔ اور ہمیں پہلے ہی سے آپ کی قوت کا علم ہو چکا تھا جس کے سبب ہم مطیع ہو کر حاضر ہیں۔ پھر ملکہ کو محل میں لے جایا گیا محل میں داخل ہوئی تو پینڈلیوں پر سے کپڑا اٹھالیا۔ سلیمانؑ نے کہا یہ پانی کا حوض نہیں فرش میں شیشے بٹڑے ہوئے ہیں۔ پکار اٹھی۔ میں خود پر ظلم کرتی رہی۔ آج سلیمانؑ کے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ (۲۷: ۴۱-۴۲)

سلیمانؑ کا دور درخشاں اختتام پذیر ہوا تو آپ کے تخت کا وارث کمزور اور بے کار (بے جان دھڑ) ثابت ہوا جس کے سبب آپ کی سلطنت رو بہ زوال ہو گئی۔ چونکہ بڑی مضبوط سلطنت تھی اس لیے اس کے ختم ہونے میں

ایک عرصہ گزر گیا۔ اس طرح کسی کو سلطنت کے زوال کا علم نہ ہو سکا اور آپ کے لشکر کام کرتے رہے۔ ورنہ وہ باغی ہو کر کب کے آزاد ہو چکے ہوتے (۳۹/۱)، (۳۸/۳۳)۔ سلیمان کے بعد چند انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں اختصار کے ساتھ آیا ہے۔

حضرت ایوبؑ | آپ کو ایک دفعہ سانپ نے ڈس لیا۔ (شیطان کے معنی سانپ کے بھی ہیں اور یہاں یہی معنی لیے جاسکتے ہیں کیوں کہ ایک پیغمبر شیطان سے مغلوب ہو کر بے بس نہیں ہو سکتا) آپ نے دعا کی اے پروردگار! میں بڑی مصیبت اور آزار میں بے بس ہوں حکم ملا۔ قدم بڑھا۔ تھوڑے فاصلے پر تجھے ٹھنڈا پانی ملے گا۔ اسے پی اور اس سے غسل کر۔ اور پاس ہی ایک پودہ دیکھے گا۔ اس کی شاخ لے کر (زخم پر) لگا۔ اور قسم نہ توڑ۔ اللہ نے اپنے بندے ایوب کو ثابت قدم پایا۔ آپ بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کا گھر پھر آباد کیا اور آپ کے خاندان کو خوب بڑھایا۔ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے (۳۸/۸۳-۸۴) (بعض آیات وحی متشابہات کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ لیکن غور و فکر کرنے سے محکمت میں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے عقل سے کام لے کر غور و فکر کرنے کی بار بار ہدایت کی ہے)

حضرت یونسؑ | ایک دفعہ آپ سے لغزش ہوئی اور کسی معاملہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر جلد بازی سے قیاس پر مبنی فیصلہ کر کے مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پانی میں الٹ گئی اور آپ کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ بے شک آپ کا فیصلہ ایک لغزش تھی لیکن فرمانبرداروں میں سے تھے۔ اللہ کی قدرت سے مچھلی نے آپ کو خشکی پر

ایک ہیلدار درخت کے سائے تلے اُگل دیا۔ ہوش میں آئے تو اللہ ج سے مغفرت مانگنے لگے۔ پھر آپ کو ایک لاکھ سے کچھ زائد آبادی پر مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کے لوگ آپ پر دل سے ایمان لے آئے اور وحی پر کامل ایمان لے آنے کے سبب وہ مدتِ دراز تک زمین پر مسلط رہے اور اللہ کی نعمتوں سے خوب مفاد اٹھاتے رہے۔ قرآن نے اس قوم کو مثالی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہے۔ ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو لوہے کی قوم کی طرح ایمان لاتی اور ترقی کرتی اور دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتی (۹۸)۔ (۱۳۹-۱۴۸)

اس کے بعد حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفلؑ اور حضرت الیاسؑ کا ذکر قرآن میں اجمالاً کیا گیا ہے۔ اور ان کے بعد ایک ہی زمانہ میں دو نبیوں کا ذکر مختصر طور پر، بصورتِ پس منظر آمد و بعثت حضرت عیسیٰؑ کیا گیا ہے۔

حضرت زکریاؑ بڑھاپے میں ایک محراب میں کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار! مجھے اپنے خاص

فضل و کرم سے صالح اولاد عطا فرما۔ تو التحباؤں کا سننے والا ہے۔ وحی ہوئی اے زکریا! تجھے یحییٰؑ کی بشارت دی جاتی ہے جو اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ سردار ہوگا۔ پارسا ہوگا۔ نیکو کار ہوگا اور اُسے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ زکریا نے عرض کیا اے پروردگار! میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ ہمارے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ جواب ملا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا میرے لیے نشانی مقرر فرمائیے۔ ارشاد ہوا۔ تم تین دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ اور صبح و شام اپنے رب کو خوب یاد کرو (۳۸-۴۱)

حضرت عمرانؑ آپ کی حاملہ بیوی نے دعا کی۔ اے پروردگار! جو میرے بطن میں ہے اُسے تیری نذر کرتی ہوں۔ قبول

فرما تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو عمران کی بیوی کہنے لگی۔ اگرچہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی تاہم اللہ ہی کو بہتر علم ہے۔ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں سونپتی ہوں اللہ نے پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور مریم کی پرورش کا بندوبست زکریا کی کفالت میں کر دیا (۳۴-۳۷)

مریمؑ جب جوان ہو گئیں تو ایک دن فرشتوں نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کو اللہ نے اپنی قبولیت میں منتخب فرمایا ہے۔ پاکیزگی عطا کی ہے اور جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سوا اپنے رب کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکی رہیں اور اللہ آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ دنیا و آخرت میں ابر و مندا اور مقربین میں سے ہوگا۔ مریمؑ کہنے لگیں۔ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جب کہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتوں نے کہا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ عیسیٰؑ کو کتاب کا علم سکھائے گا۔ تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی ہوگا اور ان کے سامنے نبوت کا اعلان کرے گا (۴۲-۴۳)

مریمؑ نے شہر کے پورے میں ایک الگ تھلک مکان میں تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن آپ کی طرف اللہ نے اپنی روح بھیجی جو ایک اچھے بھلے آدمی کے روپ میں دکھائی دے رہی تھی۔ مریمؑ اُسے دیکھ کر کہنے لگیں۔ اگر تو نیک شخص ہے تو میں تجھ سے اس رحمن کے نام پر پناہ مانگتی ہوں۔ جواب ملا میں تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مریمؑ نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتہ نے کہا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پروردگار نے فرمایا ہے۔ میں اس کو

لوگوں کے لیے ایک نشان بناؤں گا اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہوگا۔ یہ سب کچھ ہونا طے پاچکا ہے (۱۹-۲۱)

مریمؑ کو حمل ٹھہر گیا اور آپ نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ولادت کا وقت آگیا۔ دروازہ کی شدت میں کھجور کے ایک درخت تلے پڑی پکارتی تھیں۔ کاشش! میں مرجئی ہوتی اور بھولی بسر ہو جاتی۔ ولادت ہو گئی۔ نشیب سے آواز آئی۔ اے مریم! غمگین نہ ہو۔ اللہ نے ایک عظیم ہستی تیرے لہن سے پیدا کی ہے۔ اور دیکھ! تیرے پہلو میں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ کھجور کے تنے کو ہلاتا زہ اور پتی کھجوریں گریں گی۔ کھاپی اور تازہ دم ہو جا۔ اگر کوئی شخص سامنے آئے تو اشارہ کر دے کہ تو نے اس رحمن کے حضور روزے کی منت مان رکھی ہے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی (۲۲-۲۶)

حضرت عیسیٰؑ || مریمؑ ننھے عیسیٰ کو اٹھا کر بستی میں لے گئیں۔ لوگوں نے آپؑ کی گود میں بچے کو دیکھا تو کہنے لگے۔ اے مریم! یہ تو نے کیا کر دکھایا ہے۔ نہ تو تیرا باپ باطوار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو نے بہت بُرا کام کیا۔ مریمؑ نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھ لو۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے۔ ہم گود کے بچے سے کیا بات کریں۔ بچہ بول اٹھا۔ سنو! میں اللہ کا عبد ہوں۔ اس نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور کتاب عطا کی ہے۔ میں ہر جا پہ باعثِ برکت ہوں۔ جب تک زندہ ہوں مجھے صلوٰۃ و زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ سرکش و بد بخت نہیں بنایا گیا۔ جس دن پیدا ہوا۔ اور جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے۔ (۲۷-۳۳)

عیسیٰؑ سن رسالت کو پہنچ گئے اور بنی اسرائیل کے سامنے نبوت کا اعلان

کرتے ہوئے کہا: لوگو! میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی (وحی) لے کر آیا ہوں۔ جس کی روشنی تعلیم اندھی، ابرص اور مردہ قوم کو بینا اور درست کر کے زندہ و بلند پر داز کر دیتی ہے۔ اور جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو (متمول زندگی کے لیے محاورہ ہے) اور جو مال و دولت جمع کر کے گھروں میں رکھتے ہو اسے عیاں کر کے تمہارا محاسبہ کرتی ہے۔ اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو اسی کی طرف سے یہ وحی ہے جو تمہارے لیے بین ہدایت ہے۔ اور مجھ سے پہلے (جو وحی) تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں انھیں حلال کرنے آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی وحی پر ایمان لاؤ جس کے سوا زندگی کا سیدھا راستہ مل جانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اور سن لو کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ فقط اس کی عبودیت اختیار کرو (اشارہ شرک سے باز رہنے کا ہے)۔ (۵۲-۵۳)

عیسیٰ کو فرض رسالت پورا کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ لیکن آخر کار جب دیکھا کہ آپ کی تبلیغ کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ شدید مخالفتوں کا سامنا ہے تو ان سے کہا: کیا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا اور اللہ کا مددگار ہو؟ چند لوگ (حواری) کہنے لگے ہم ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کے مددگار ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے۔ اے اللہ! ہم تیری وحی پر ایمان لائے اور تیرے پیغمبر کے تابع ہوئے۔ تو ہمیں شاہدوں میں لکھ لے (۵۲-۵۳)

حواریوں نے زبان سے ایمان لانے کا اظہار کیا لیکن ان کے دل روشن نہ ہوتے۔ کہنے لگے۔ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا: تعجب ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایسا مطالبہ کرتے ہو اللہ سے ڈرو۔ حواری کہنے لگے۔ ہمارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ خاص نعمتیں

میتھر ہوں تاکہ ہمارے دل اطمینان پائیں۔ تمہاری بات کا یقین ہو جائے اور ہم گواہ ہو جائیں (۱۱۱-۱۱۳)

عیسیٰ نے دعا کی۔ اے پروردگار! ہمارے لیے ایسی نعمتیں نازل فرما جو ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے عید قرار پائیں اور تیری طرف سے نشانی بنیں۔ ارشاد ہوا۔ بے شک تمہیں نعمتوں سے سربشار کروں گا لیکن یاد رکھو! اگر تم ناشکر گزار ہو کر وحی سے منہ پھیر گئے تو ایسا عذاب دوں گا جو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو گا۔ (۱۱۴-۱۱۵)

عیسیٰ کے مخالفین کی سازشیں آپ کے بارے میں زور پکڑ گئیں تو اللہ نے وحی کی۔ اے عیسیٰ! دنیا میں تمہارے رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھانوں گا اور کافروں سے تمہیں نجات دلاؤں گا اور وحی کی پیروی کرنے والوں کو منکرین وحی پر تاقیامت فائق رکھوں گا۔ پھر جب تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو تمہارے درمیان اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا۔ اور یاد رکھو جو لوگ وحی کے منکر ہوئے ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے اور وہ بے یار و مددگار ہوں گے اور جو (وحی پر) ایمان لائے اور اس پر عمل کیا ان کے لیے اجر عظیم ہو گا۔ (۱۱۶-۱۱۷)

بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ لیکن اللہ کے منصوبوں سے بے خبر تھے۔ بزعم خویش انھوں نے اپنا منصوبہ عملاً پورا کر دیا، اور شور مچ گیا کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے بلکہ حالت ان لوگوں پر مشتبہ ہو کر انھیں اسی طرح دکھائی دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا وہ محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ عیسیٰ یقیناً نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھے بلکہ غالب حکمت والے نے آپ کو اپنی طرف اٹھا

لیا (۵۴-۵۷) (۱۵۷-۱۵۸)

عیسیٰ کے بعد سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو کر بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ قوم لوط کی تباہی کے بعد تدبیر الہی سے حضرت ابراہیمؑ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیکر سرزمین حجاز میں جا بسے تھے۔

حضرت اسمعیلؑ

ابراہیمؑ مع اپنے گھر والوں کے صحرائے عرب کے شہر مکہ میں جا کر آباد ہوئے۔ دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار! تیرے حکم کی تعمیل میں تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے اپنی اولاد کو اس خطہ بے آب و گیاہ میں لایا ہے تاکہ یہاں صلوٰۃ (تیرا دین) قائم ہو۔ تو یہاں کے لوگوں کے دل ایمان سے منور کر دے اور اس زمین کو شاداب کر دے تاکہ لوگ شکر گزار ہو کر تیری طرف مائل ہوں۔ اس شہر کو امن و سلامتی کا نشان بنا دے۔ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ۔ تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ! جو میری پیروی کرے گا، وہ مجھ سے ہے اور جو نافرمانی کرے گا اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو علیم و خیر ہے۔ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیلؑ اور اسحاقؑ عطا کیے۔ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ مجھے اور میری اولاد کو قیام صلوٰۃ کی توفیق عطا فرما۔ میری دعا قبول کر۔ مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنین کو مغفرت عطا فرما۔ (۳۵-۴۱)

دو بڑے قدموں کے ساتھ دو ننھے قدموں کے نشان سینہ صحرائے عرب پر رفتہ رفتہ بڑے ہو کر نقش ہوتے چلے گئے۔ اسمعیلؑ جوان ہو چکے تھے۔ باپ بیٹا خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار! ہماری خدمت قبول فرما۔ تو علیم و خیر ہے۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو سچے

مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اور اپنی عبودیت کے لیے راہنمائی فرما۔ ہمارے حال پر توجہ فرما۔ اے اللہ! ان میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیج جو ان کو تیری آیات (وحی) پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب و حکمت سکھایا کرے جس سے ان کا تزکیہ ہو بے شک تو غالب حکمت والا ہے (۱۲۷-۱۲۹)

یہ تھی وہ مقدس ساعت جب بنی نوع انسان کی زندگی میں جذبہ انقلاب کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ تھا وہ شہر مکہ جہاں ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کی نسل سے اُس ہستی نے جنم لینا تھا جس کے انتظار میں کائنات کروٹیں بدل بدل کر عالم اضطراب میں زمانے عبور کر رہی تھی۔ اس لیے کہ انسانیت کو معراج نصیب ہونا تھا۔ شانِ قدرت کی احسن تقویم میں نمود ہونی تھی۔ شمعِ جاوداں نے روشن ہونا تھا اور وحی کی تمنائے منزلِ مقصود پوری ہونی تھی۔ حیاتِ کائنات کے وجدانی تقاضوں کا دائمی حل عطا ہونا تھا۔ انسانیت کے امن و سلامتی کے لیے توحید کا پرچم لہرانا تھا۔

ایک دن ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے اسمعیلؑ سے کہا: میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا: ابا! آپ کو جس امر کا اشارہ ملا ہے، وہ کر گزرے۔ انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ دونوں سر تسلیم و رضا میں جھک گئے۔ ایک سر دینے کے لیے، دوسرا لینے کے لیے۔ چھری چلنے والی تھی کہ حکم ہوا اے ابراہیمؑ! بس تم نے خواب سچا کر دکھایا اور بے شک آزمائش میں پورے اترے۔ اس طرح اسمعیلؑ کو ذبحِ عظیم کے لیے بچالیا گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس مثالِ بے مثال کی یاد باقی چھوڑ دی گئی تاکہ ایمان لانے والے تعمیلِ احکامِ الہی میں کسی قربانی سے دریغ نہ کریں اور اللہ بلند کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (۱۰۲-۱۱۱)

ادھر مقدس سرزمین (فلسطین) تقدس لیے ہمیشہ کے واسطے بعثت کو ترسنے کے لیے رہ گئی۔ ادھر سرزمین حجاز آمد و بعثت کو ترسنے لگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اذکارِ انبیاء کرام میں علم و حکمت اور ہدایت کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قرآن (کا ہر لفظ، جملہ اور آیت) اپنے اندر علم و حکمت اور ہدایت کے ذخائر لیے ہوئے حق کے متلاشی کو تاقیامت دعوتِ جستجو دیتا رہے گا۔ اختصار کے پیش نظر انبیاء کرام کے اذکار کی چند باتیں اخذ کر کے بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ نبوت وہی ہے کسی نہیں ہے۔ نبی کا انتخاب قدرت خود کرتی ہے۔ رہبری کے لیے اگر ہر انسان اپنے اوپر نزولِ وحی کا خواہشمند ہو تو جمادات و نباتات و حیوانات و دیگر مخلوق اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔

۲۔ نزولِ وحی کی ماہیت کو نبی جانتا ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ وحی کی تعلیم جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ کسی کو وحی پر ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ نہ ایمان لانے والے کو رد یا خارج از دین کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا (سوائے اللہ کے) حتیٰ کہ نبی بھی اس سے واقف نہیں ہوتا۔

۵۔ کوئی کسی کی قسمت ”بذریعہ کلامِ الہی“ نہیں بدل سکتا۔ قسمتیں وحی پر ایمان و عمل سے بدلتی ہیں۔

۶۔ سچائی کا واحد ثبوت ذاتی اغراض سے بے نیازی ہے۔

۷۔ وحی کی بنیادی تعلیم توحید پرستی ہے۔

۸۔ مذہب نسل در نسل وراثت سے منتقل ہوتا ہے۔ دین بذریعہ وحی پوسا^طر

نبی عطا ہوتا ہے ۛ

۹۔ راہبر انسانیت ہر مزاحمت کے سامنے اپنے موقف پر جابر ہوتا ہے۔

نہ مایوس ہوتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے ۛ

۱۰۔ وحی کی تعلیم دلائل و براہین سے دی جاتی ہے ۛ

۱۱۔ انسان کا انسان سے حقیقی رشتہ فقط دین کا ہے۔ باقی تمام رشتے

باطل ہیں اگرچہ خونی رشتے ہی کیوں نہ ہوں ۛ

۱۲۔ کوئی منکرہ وحی قوم کتنی ہی (مادی لحاظ سے) ترقی یافتہ اور طاقتور

کیوں نہ ہو۔ اسے مہلت تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن آخر الامر تباہ ہو

جاتی ہے ۛ

۱۳۔ لوگوں کا یہ احمقانہ اعتراض دائم و قائم ہے کہ پیغمبر خدا بشر کیسے ہو سکتا

ہے یا دوسرے الفاظ میں بشر پیغمبر خدا کیسے ہو سکتا ہے! ۛ

۱۴۔ راہِ حق سے منہ پھرنے والوں کو تاریخی حقائق سے نصیحت لینا

چاہیئے ۛ

۱۵۔ باطل جب حق کے استدلال سے لاجواب ہو جاتا ہے تو ترشی و

تشدد پر اتر آتا ہے ۛ

۱۶۔ گمراہ قومیں اخلاقی طور پر کم و بیش زندگی کے ہر گوشے میں آلودہ

ہوتی ہیں۔ اور جب کسی قوم میں ایک سنگین جرم (گناہِ عظیم) انتہاء تک

پہنچ جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان دنیا

سے مٹ جاتا ہے ۛ

۱۷۔ حدِ فسادِ زندگی کی ایک جڑ بنیاد ہے ۛ

۱۸۔ نفسِ امارہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے (شیطان نے مہلت دے رکھی ہے) لیکن جب تک فعلِ بد سرزد نہ ہو انسان کو مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

۱۹۔ سیرتِ دکر دار کی عظمت پر بہتان اور تہمت کے کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈالے جائیں وہ نمایاں ہو کے رہتی ہے۔

۲۰۔ جو لوگ خوابوں کی دنیا میں رہ کر بے عمل ہوتے ہیں تقدیر ان کی ہمنوا نہیں بنتی۔

۲۱۔ نیک ارادے سے ”ظاہراً بدی کا ارتکاب“ حقیقت میں بدی نہیں ہے۔

۲۲۔ اللہ کسی کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

۲۳۔ عدل زندگی کا محور ہے۔

۲۴۔ عہد باندھ کر اس سے پھر جانا شیوہٴ مردِ خدا نہیں ہے۔

۲۵۔ بلند کردار لوگ نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں نہ احسان نا آشنا ہوئے ہیں۔

۲۶۔ کسی کی محنت رائیگان نہیں جاتی۔

۲۷۔ ایمان کامل ہو تو ”عصائے موسویٰ“ ہے جو اژدہا بن کر فرعون کی سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ سمندر وں کو بچا دیتا ہے۔ پتھر سے چشمے بہا دیتا ہے۔

۲۸۔ قحط اور طوفان اور فصلوں کا نقصان اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور ایسے دیگر حشرات الارض کی کثرت عذابِ الہی ہیں۔ جو گمراہ قوموں کے لئے باعثِ نصیحت ہیں۔

- ۲۹ — قوم میں تفریق و انتشار بُت پرستی سے بھی بدتر ہے
- ۳۰ — ”نقشِ پائے رسول سے مٹھی بھر خاک لے کر“ صورتیں بنانے والے مشرک ہیں اور دوسروں کو بھی شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں :
- ۳۱ — انسان بے یقینی اور عدم استقلال کے سبب نقصان اٹھاتا ہے :
- ۳۲ — تمسخر کرنا گھٹیا پن اور جہالت کی علامت ہے :
- ۳۳ — مادی لحاظ سے طاقت کم ہی کیوں نہ ہو ایمان کی پختگی شیطانی قوت پر غالب رکھتی ہے :
- ۳۴ — انقلاب رازدان بزرگوں کی راہبری سے ایمان سے سرشار جوانوں کے ہاتھوں برپا ہوتا ہے :
- ۳۵ — اقتدار کے نشے میں انصاف کو بھول جانا اللہ کے بندوں کا شیوہ نہیں ہے :
- ۳۶ — انسان کی مادی زندگی میں عروج و زوال کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے :
- ۳۷ — تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ انسان کو ان پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیئے :
- ۳۸ — زمین پر مُسلط ہو کر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ”روحانی عظمت“ کے ساتھ مادی ارتقاء کی ضرورت بھی لازمی امر ہے تاکہ تختِ سبائی تختِ سلیمانی کے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے :
- ۳۹ — ”تختِ سلیمانی“ کے وارث ناکارہ و ناتوان ”بے جان دھڑ“ ہوں تو شیطانی قوتیں آزاد ہو کر موجبِ فساد بن جاتی ہیں :

۴۰۔ — اندھی، ابرص اور مردہ قوموں کو صحت مند اور زندہ کرنے کے
 لیے ”مسیحائی“ وحی کی پیروی، ہی سے ممکن ہے ۛ

ختم نبوت

حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ بعثت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ختم ہو کر بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ کے بعد بعثت ختم المرسلین تک کے درمیانی عرصہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔

تعجب ہے کہ ”ختم نبوت“ کا مسئلہ بڑے عرصہ سے زیر بحث و تکرار چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی متنازعہ فیہ مسئلہ سرے سے نہیں ہے۔ وحی اتمہ (قرآن) اس پر خود شاہد ہے اور دلائل لا جواب ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) — سب سے پہلے نبوت کے معاملہ میں حفاظتِ نسل کی شہادت جو قرآن سے ملتی وہ قابلِ غور و فکر ہے۔ (خیال رہے کہ غیر از نبی و کیم الانسانی مخلوق میں نسل و زنگ کے لحاظ سے کوئی ادنیٰ یا اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ محض ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار وحی سیرت و کردار ہے)۔ (۱۳۹/۹)

عیسیٰ کی ازدواجی زندگی ثابت نہیں ہے اور آپ کی مذکورہ بالا پیش گوئی بین دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل میں بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور پھر قرآن نے ختم نبوت کا واضح اعلان کر دیا کہ ”محمد تم مرووں میں سے“

کسی کا باپ نہیں ہے اور خاتم النبیین ہے۔ (۳۳) علاوہ ازیں نبوت کے معاملہ میں حفاظتِ نسل کی شہادت کے لیے مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں۔

”بلاشبہ اللہ نے آدمؑ اور نوحؑ اور ابراہیمؑ اور عمرانؑ کے خاندان کو دنیا بھر کے لوگوں میں برگزیدگی عطا فرمائی۔“

(۳۲)

”اللہ نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری رکھا۔ ان کی نسل میں ہدایت یاب بھی ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں“ (۵۶)

”اے بنی اسرائیل! تم ان لوگوں کی نسل سے ہو جن کو نوحؑ کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کرایا تھا اور نوحؑ شکر کرنے والا بندہ خدا تھا۔“ (۱۱۱)

ابراہیمؑ کے ذکر میں آپؐ کی دعا کے الفاظ پلٹ کر دیکھئے (۱۲۴)

”ابراہیمؑ کو اسحقؑ اور یعقوبؑ بخشے گئے جو اللہ کے پیغمبر تھے اُن سے پہلے نوحؑ نبی تھے۔ اور ان کی اولاد میں سے داؤدؑ اور سلیمانؑ اور یوسفؑ اور موسیٰؑ اور ہارونؑ اور زکریاؑ اور عیسیٰؑ اور الیاسؑ اور اسمعیلؑ اور الیسعؑ اور یونسؑ اور لوطؑ سب اللہ کے رسول تھے اور ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بعض کو نبوت عطا ہوئی اور ان سب کو کتاب اور نبوت اور حکمت عطا ہوئی۔“ (۸۵-۹۰)

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبوت اور کتاب لازم و ملزوم ہیں۔ مندرجہ بالا آیات (۸۵-۹۰، ۵۶) اس پر شاہد ہیں اور اس دلیل کے حق میں مزید

آیات درج ذیل ہیں۔

”آغاز کار سب لوگ ایک دین پر تھے۔ پھر جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے کتاب کے ساتھ..... (۲۱۳)

”کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اسے نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے عبد بن جاؤ... (۲۹)

”(اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم تجھ سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے رہے جن پر وحی نازل کرتے تھے۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو وحی کے پیروں کا روں سے پوچھ لیں۔ ہم نے ان پیغمبروں کو دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے... (۲۳-۲۴)

”ہم نے نشانیاں دے کر اپنے رسول بھیجے ہیں کتاب اور میزان کے ساتھ تاکہ لوگ عدل کی زندگی قائم کریں... (۲۵)

۳۔۔۔ نبی کے لیے وحی کو سینے میں چھپا کر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وحی کا نزول انسانیت کی راہبری کے واسطے ہوتا رہا۔ سوا اس کو لوگوں تک پہنچانا اسی صورت ممکن تھا کہ وحی کو لفظ بہ لفظ محفوظ کیا جائے۔ اور اس کے لیے دو ہی طریقے ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ وحی کو ضبط تحریر میں لایا جائے (پتھر پر یا تختیوں پر یا چمڑے پر یا پتوں پر یا کپڑے پر یا کاغذ پر۔۔۔) دوسرا طریقہ حفظ کرنے کا ہے جو قرآن کے لیے مختص ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کو حفظ کرنے

کی شہادت تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسرے یہ کہ قرآن سے پہلے تکمیلِ وحی ممکن نہ تھی اس لیے کہ حیاتِ کائنات کے تقاضے ابھی تشنہ معراج تھے۔

۴۔۔۔ قرآن سے پہلے کسی کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ (۵۱) معراج کی طرف بڑھتے ہوئے ادوار میں جب انی تقاضوں کا حل (بصورتِ وحی) ملتا رہا۔ جو مکتوب تمھارا مکتوب کیا جاتا رہا۔ ایک نبی کے دور کے بعد لوگ کتاب اللہ میں تحریف اور رد و بدل کر دیتے۔ دین کی اصل صورت زیرِ حجاب ہو جاتی اور اس کی جگہ مذہب و جود میں آجاتا۔ نئی بعثت ہوتی، لوگ پھر اپنی شیطانی خصلت کو دہرا کر دین کی صورت بگاڑ دیتے اور مذہب ایجاد کر لیتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور زمین اللہ کے دین سے محروم ہو کر مذہب سے گراں بار ہوتی رہی یہاں تک بعثتِ خاتم النبیین ہوئی اور وحی (قرآن) کو حفظ کرنے کا ذوق دل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح وحی آخر کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا۔ اگر قرآن کے بعد سلسلہ وحی جاری رہنا ضروری ہوتا تو اس کی حفاظت کا ذمہ (تاقیامت) اللہ نے نہ لیا ہوتا۔

۵۔۔۔ انسانی عقل تجرباتی طریق سے وقت کے تقاضوں کے مطابق نظریہ زندگی بدلتی رہتی ہے اور مختلف عقول کے نظریات آپس میں متصادم ہو کر باعثِ انتشار و فساد ہوتے رہتے ہیں۔ وجدان (عقل کی بلند کیفیت) زندگی کو فساد سے بچا کر اسے اپنی حقیقی عظمت کی طرف لوٹانے کے لیے عقلِ کل سے تقاضوں کا حل طلب کرتا ہے جو زمانے کی ٹھوکریں کھانے سے بے نیاز ہے ورنہ عقلِ انسانی اور عقلِ کل میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حیاتِ کائنات وجدانی طور پر اپنے تقاضوں کا حل طلب کرتی رہی اور جب اپنے معراج کو پہنچی،

تو اس کے حتمی تقاضوں کا حل بیک وقت (بصورت قرآن) مل گیا۔ معراج انسانیت کے بعد نہ تقاضے باقی رہے نہ وحی کی ضرورت رہی۔

۶۔۔۔۔۔ ختم نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کا جواز پیدا کرنے کے لیے اگر یہ دلیل دی جائے کہ قرآن نے صرف تین کتابوں تورات، زبور اور انجیل کا ذکر کیا ہے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ سب نبیوں پر کتاب نہیں اتری تو یہ قطعی طور پر بے بنیاد دلیل ہے (جس کا موزوں جواب الگ چھوڑ دیا جا چکا ہے۔۔۔ تاہم مزید وضاحت کرنے میں مضائقہ نہیں)۔

انبیاء کرام کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بہر حال قرآن نے جس طرح تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا اسی طرح ہر کتاب کا ذکر کرنا بھی لازم نہ سمجھا۔ قرآن نے صرف ان تین اہم کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل کو جہان کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ مقصود جس سے یہ تھا کہ وہ راہبر انسانیت بنے گی۔ (ابراہیم کے ذکر کو جن الفاظ سے شروع کیا گیا ہے وہ ملاحظہ کریں) لیکن جب منشاءِ ایندلی کے برعکس ثابت ہوئی تو یہ ذمہ داری ان سے چھین کر سرزمینِ حجاز میں بسنے والی قوم کے سپرد کر دی گئی (جہاں بنی اسرائیل ہی کے آباء ابراہیم واسمعیلؑ جا بسے تھے جن کی نسل سے ختم المرسلینؑ پیدا ہو کر مبعوث ہوئے) اس کے باوجود بنی اسرائیل کی اہمیت موجود رہی (جو قرآن سے ثابت ہے) اور جس سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔

۷۔۔۔۔۔ اگر اللہ نوح محفوظ رکھتا ہے جس میں ہر چیز اور عظیم المرتبہ و عظیم الشان قرآن بھی مکتوب ہے ($\frac{56}{28} - \frac{85}{42} = \frac{41}{42}$) تو کتاب کے بغیر نبوت کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔

۸۔ چودہ صدیوں میں کوئی دشمنِ دینِ قرآن میں تحریف یا رد و بدل نہیں کر سکا۔ اگر وحی بحفاظت موجود ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا لوگوں کے سامنے کیا پیش کر کے خود کو نبی ثابت کرے گا؟

حق کے شناساؤں کو یقینِ محکم ہے کہ قرآن تا قیامت لفظ بہ لفظ محفوظ رہے گا۔ حافظِ قرآن کاتبِ قرآن پر مسلط ہے اس لیے کسی ملعون کی اس میں تحریف یا رد و بدل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن خاتم النبیین کے شیدائیوں کو جنونِ عشق میں سنبھل کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ماہِ حاصل کیا ہے؟ کیا ختمِ نبوت کو ثابت کر لینے سے وحی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اُمتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر فارغ ہو جاتی ہے؟ مسلمانوں کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ ختمِ نبوت کے بعد وحی کے مقصد کو پورا کرنے کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے؟ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ساری اُمت کتاب اللہ کی وارث ہے (۳۵/۳۶)۔

معراجِ انسانیت کی محبت اور اس پر جاں نثاری کا جذبہ قابلِ قدر و ستائش ہے مگر اُمت میں اُسوۂ حسنہ کی جھلک تک نہ دکھائی دے۔ زمین پر کفر و شرک غالب و مسلط ہو اور انسانیت امن و سلامتی کو ترستی پھرے تو یہ حسینِ خود فریبی میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اگر اُمت کے دل میں پیغمبرِ خدا کے لیے صحیح جذبہ اِثار ہے اور سچی محبت ہے تو اس کا ثبوت وحی یہ طلب کرتی ہے کہ اُمت اللہ کے احکام کی بالکل اسی طرح پیروی کرے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

زندگی بھر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے جو فساد اور آلودگیوں سے پاک ہو کر ارتقاء پذیر ہو اور جس میں ہر فرد کو زندگی کے صحیح نصب العین کو حاصل کرنے کے واسطے سازگار ماحول میسر رہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے نتیجہ کی تاریخ شاہد ہے۔ مابعدیہ ذمہ داری اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی ہے اور اُمت کے حال پر صدیوں سے آسمان آنسو بہا بہا کرتے دوڑ محمدی کی اُمید میں زمین کو قائم رکھنے کے لیے شاداب کرتا آ رہا ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شمع ہے جو اللہ کے نور سے منور ہے۔ پروانے چکر شمع کے گرد کاٹتے ہیں اور مرتے روشنی پر ہیں۔ انسوکس! کہ پروانے شمع کے سائے میں چھپی ہوئی اُن ”چھپکلیوں“ سے غافل ہیں جو ان کو نکل جاتی ہیں۔

اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اُسوۂ حسنہ کی تقلید کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت بہم پہنچانا ہے تو انھیں اپنی حالتِ زار کا احساس کرتے ہوئے سب سے پہلے اُن ”چھپکلیوں“ سے نجات حاصل کرنی چاہیے جو گرتے ہوؤں کو ہتھامنے کی بجائے نکل جاتی ہیں۔

اُمت کے ہر فرد کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خود قرآن کا مطالعہ غور و فکر سے کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کے ہر حکم اور ہدایت پر عمل پیرا ہوتا جائے۔ چونکہ صدیوں سے سادہ دل لوگوں کے پاکیزہ جذبات کا فائدہ اٹھانے والوں نے انھیں سحرزدہ کمر کے غلط راہ پر ڈال دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وحی کی اُن آیات کی طرف خاص توجہ مبذول کرائی جائے جن سے ذہنوں پر

پڑا ہوا اخبار اتر جائے۔

ارشاد ہے:

”بنی اسرائیل (یہود و نصاریٰ) نے وحی میں تحریف اور رد و بدل کر کے دین کو چھوڑ کر یہودیت اور نصرا نیت (مذاسب) ایجاد کر لیے اور بر ملا کہتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مذاسب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کا باپ ابراہیمؑ توحید پرست تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ (۱۳۵، ۱۳۶)۔“

”یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ انھیں ہلاک کرے یہ بھی اپنے سے پہلے کافروں کی طرح خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ اور اپنے علماء و مشائخ کو بھی انھوں نے الہہ ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ ان کو صرف اللہ کو معبود ماننے کا حکم ملا تھا۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔“ (۱۳۷، ۱۳۸)۔

”وہ لوگ کافر و مشرک ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابنِ مریم ہی اللہ ہے اور تثلیث کے قائل ہیں۔ ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ (۱۴۲، ۱۴۳)۔“

”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا گیا ہے جس کا نوحؑ اور ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو حکم ملا تھا اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا اور اس میں پھوٹ نہ آنے دینا۔ (اور یہی حکم اب تمہارے لیے ہے)۔“

(۴۲/۱۳)

(اے محمد!) اپنی امت سے کہہ دے) تم بھی کہیں ان مشرکین جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے دین (چھوڑ کر مذہب ایجاد کر لیا اور آپس) میں پھوٹ ڈال کر مختلف فرقوں میں منقسم ہو گئے اور ہر فرقہ خود کو بزعم خویش، ناجی سمجھتا ہے (۳۲/۳۱)۔ اور جو لوگ واضح احکام ملنے کے بعد فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے (۱۰۵/۱) اور ان سے کہہ دے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں اِلا یہ کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے۔ تمہارا معبود فقط اللہ ہے۔ سو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت اختیار کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ بنائے (۱۱۰/۱) میں اس خالق و مالک کے سوا کسی کا حکم ماننے والا نہیں ہوں۔ میں شرک نہیں کر سکتا (۱۳۱/۶) ”قرآن میرے لیے واحد ہدایت ہے اور میں شاہد ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دیکر الہہ نہیں ہے (اگر تم شرک کرو گے تو) میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔“ (۱۹۱/۶) ”میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں جنہوں نے دین میں میں مختلف راہیں نکال لیں اور فرقوں میں بٹ گئے۔“

(۱۵۹/۶)

مندرجہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ فرقہ بازی جو خود ساختہ مذہب سے پیدا ہوتی ہے شرک ہے اور اس میں وہی قوم مبتلا ہوتی ہے جو وحی پر ایمان لانے کے بعد اس میں تحریف اور رد و بدل کر کے یا اس کے

معنی و مفہوم کی من مانی تاویلیں کر کے دین کو پس پشت ڈال کر ”مذہب“ ایجاد کر لیتی ہے۔

شرک کے بارے میں ارشادِ الہی ہے ————— ”لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر“ (۱۳۶) ”لوگوں کو تنہا اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر بلایا جائے تو بھاگتے چلے آتے ہیں“ (۱۳۷) اور ”کہتے ہیں کہ یہ شریک ہی تو ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے گا“ (۱۳۸) ”قربِ خداوندی کے لیے وسیلے بنا کر ان کی پوجا کرنا شرک ہے“ (۱۳۹) ”شیطان کا زور توحید پرستوں پر نہیں چلتا بلکہ شیطان دوست مشرکوں پر چلتا ہے“ (۱۴۰-۱۴۱) ”تمام اعمال (کتنے ہی خوشنما اور سودمند کیوں نہ ہوں) شرک سے ضائع ہو جاتے ہیں“ (۱۴۲) ”شرک ناقابلِ معافی گناہ ہے اس کے سوا اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے“ (۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵)۔

مندرجہ بالا تمام آیات کے ہر لفظ اور جملے پر غور کیجیے اور اللہ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کا تجزیہ کیجیے۔

”جن دلوں میں اللہ کی سی محبت کسی اور کے لیے ہے۔ وہ

عذاب سے نہیں بچ سکتے“ (۱۴۵)۔

اس قوتِ لا محدود کا عشق (السان) کو نہ ہو تو کسی محدود کا عشق

اُسے لا محدود کے قریب نہیں لے جاسکتا۔ قربِ الہی (عرفانِ حق) اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس کے دل میں فقط اللہ کا عشق موجزن ہو محدود کو محدود کا عشق ایک محدود مقام پر محدود کر دیتا ہے۔

خاتم النبیین کی پیروی کرنی ہے تو پہلے اللہ کے عشق سے لبریزہ محمد
کا سادل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

نختم نبوت کا بوجھ اٹھانے سے پہلے اپنے باطن میں نگاہ عمیق سے
جھانکیے۔ قلب کا جائزہ لیجیے۔ اگر دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا عشق غالب
ہے تو اصلاحِ حیات کے لئے جو قدم اٹھے گا غلط سمت کی طرف اٹھے گا۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

دین کے پانچ ستون

ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ایمان (کلمہ) نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ کے درست ہونے میں شبہ نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کہ ایک بھاری تعداد ان ارکان کو پورا کرتی ہے جن نتائج سے مسلمان دوچار ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا مفہوم جو اکثر طور پر سمجھا گیا ہے وہ درست نہیں ہے ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے بنیادی احکام کی تعمیل ہو اور نتائج مثبت اور تعمیری نہ ہوں۔ خیال رہے کہ کسی عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا ثبوت اس کے نتائج سے فراہم ہوتا ہے۔

ہمارے پاس فیصلہ کن امر ہر بات کے لئے وحی ہے سو ان ارکان کا مفہوم بھی قرآن ہی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔

ایمان ماننا تسلیم کرنا۔ اعتماد یا بھروسہ کرنا۔ تصدیق کرنا۔ سچ جاننا۔ سب اس کے معنی میں شامل ہیں۔ جن حقائق پر ایمان لانا

فرض ہے ان کے بارے میں ارشاد الہی ہے۔ صحیح راستے پر وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر اور ملائکہ پر اور انبیاء پر اور کتابوں (وحی) پر ایمان لائے۔ (۱۳۶) لیکن ایمان لانے اور اسلام لانے یا قبول کرنے میں قرآن نے تفریق کی ہے۔ مسلمان کے گھر میں جنم لے کر، پرورش اور ماحول کا اثر لے کر یا غیر مسلم کسی سبب اسلام لا کر ایک شخص مسلمان کہلوا تو سکتا ہے مگر جب تک اس کا دل ایمان

سے روشن نہیں ہوتا وہ مومن نہیں بن سکتا۔ (۴۹/۱)

اللہ پر ایمان لانے سے مطلب ہے ایک لامحدود قوتِ غائب کو اس کی تمام صفات کے ساتھ (جو قرآن میں درج ہیں) تسلیم کیا جائے۔ آخرت پر ایمان تسلسلِ حیات کا یقین ہے۔ اس حقیقت کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار کر تسلیم کرنا کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے جس میں دنیا کی موجودہ زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور کاروانِ حیات ہمیشہ کے لیے رواں دواں رہے گا۔

ملائکہ پر ایمان سے مراد اس امر کا خود اعتمادی کے ساتھ یقین کرنا ہے کہ ملائکہ غیر مرئی کائناتی قوتیں ہیں اور ان میں سے جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے وہ سب انسان کے لیے قابلِ تسخیر ہیں۔

انبیاء اور کتب پر ایمان وحیِ نبوت پر ایمان لانا ہے۔ اس حقیقت پر ایمان کہ انسان کی راہبری وحیِ نبوت کے سوا نہیں ہو سکتی جو اسے نبی کی وساطت کے بغیر نہیں مل سکتی۔

اللہ، آخرت، ملائکہ اور وحیِ نبوت پر ایمان کامل ہو تو آیاتِ وحی حرکت پذیر ہو کر تسلسلِ حیات کی راہِ مستقیم پر کامزن کر دیتی ہیں۔ پھر یہ ممکن نہیں کہ مومنین کو تسلط حاصل نہ ہو اور زمین امن و سلامتی کا گہوارا بن کر ”جنت“ بن جائے۔ اگر زندگی فساد اور آلودگیوں میں ملوث ہو اور انسانیت امن و سکون اور سلامتی و عدل کو ترس رہی ہو تو ایمان کے دعویداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔

نماز | صلوٰۃ کے معنی جو صرف نماز کے لیے جاتے ہیں غلط العام ہیں۔ صلوٰۃ ایک جامع اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے جس میں

مکمل دین سمٹ کر آجاتا ہے۔ الصلوٰۃ دراصل الدین ہے۔ قیامِ صلوٰۃ کا وسیع تر مفہوم دین کو قائم کرنا ہے۔

وحی (قرآن) کی مکمل طور پر پیروی کرنا قیامِ صلوٰۃ ہے $(\frac{4}{34})$
تمام فرائض منصبی کو پوری طرح سے ادا کرنا قیامِ صلوٰۃ ہے $(\frac{96}{109})$

$(\frac{23}{31})$ ۔

وحی کی تعلیم کے مطابق تمام امور کے فیصلے کرنا قیامِ صلوٰۃ ہے $(\frac{6}{116})$

$(\frac{42}{38})$ ۔

ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جو نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حامل ہو جس میں ہر فرد کی پرورش ہو اور اس کو تنزیہ نفس کے مواقع میسر ہوں۔ اور اس معاشرے میں سے تمام برائیوں کو مفقود کر دینا اور خیر و اصلاح کے کاموں کو حکماً جاری کرنا قیامِ صلوٰۃ ہے۔ $(\frac{22}{31})$ ۔

گویا قیامِ صلوٰۃ دین کو مکمل طور پر قائم کرنا ہے جس میں نماز کی، پابندی کے ساتھ، ادائیگی بھی شامل ہے۔

دراصل نماز مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مقصود بالذات نہیں ہے نماز کی حقیقت اور اہمیت کو غور سے سمجھیں۔

اسلام ایک عسکری دین ہے۔ مسلمان اللہ کے مجاہد سپاہی ہیں اور زمین ان کے لیے ایک معسکر کی طرح ہے جس طرح (آپ کے مشاہدے میں ہے) فوج کے ہر سپاہی کے لیے مسلسل عسکری تربیت لازمی ہے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے واسطے ہر وقت پوری طرح سے تیار رہے اسی طرح اللہ کے ہر مجاہد کے لیے مسلسل تربیت نفس ضروری ہے تاکہ وہ ہر لمحے شیطانی قوت کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار رہے۔ قرآن میں نماز تہجد کا حکم اس پر

شاہد ہے۔

نماز کے اوقات متعین کرتے ہوئے اللہ اپنے پیغمبر کو ہدایت فرماتا ہے۔
 (اے محمد!) ان نمازوں کے علاوہ رات کے کچھ حصہ میں بیدار ہوا کرو۔ یہ تمہارے لیے
 زائد نماز ہے جو تمہیں مقام محمود میں داخل کرے گی۔ (۸۷-۹۰) اے محمد! جو کپڑوں میں
 لپٹے ہوئے (سور ہے) ہو رات کو بیدار ہوا کرو۔ رات کے حقوڑے حصے میں نصف
 رات یا کچھ کم و بیش اور قرآن بٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں
 گے اور شب بیداری یقیناً نفس پر خوب طرح اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کی طرف
 رجوع میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ دن کی مصروفیات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورات کے
 اس حصہ میں اپنے رب کی طرف کامل رجوع کیا کرو۔ (۸۳-۸۷)۔

اگر کوئی یہ سمجھے کہ نماز تہجد کا حکم صرف پیغمبر خدا کے واسطے تھا تو یہ ایک
 بڑے اہم اور دور رس نتائج کے حامل حکم سے گریز کا جواز پیدا کرنا ہے۔ گویا مخلوق
 کو خالق کے عرفان کی کوشش سے دور کر کے حصول نصب العین سے محروم
 رکھنا ہے۔ بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیغمبر جیسی ہستی کو شب
 بیداری و رجوع سے تربیت نفس کی ضرورت تھی تو کیا پیغمبر کی خاک پا کے برابر
 افراد امت کو تربیت نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے اور قرآن میں اس کی
 طرف صاف اشارات موجود ہیں۔ ارشاد ہے۔ — جنت کے وارث وہ لوگ
 ہیں جو رات کے حقوڑے حصے میں سوتے ہیں (شب بیدار ہوتے ہیں) اور
 اوقات سحر میں مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ (۵۱) — اللہ کے بندے
 راتوں میں اپنے رب کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں (۲۵/۶۴)
 (۱۱۳) ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور طلب و خوف میں اللہ کو
 پکارتے رہتے ہیں (۱۵-۱۶) — پھر رعایت دیتے ہوئے فرمایا اے محمد!

تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی (پیر و کار) قریباً دو تہائی رات کبھی اُدھی رات کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو۔ شب و روز کے اندازے رکھنے والے نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی سے تمہارے لیے رعایت کر دی کہ جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ (۳۳/۲) شب بیداری کے اوقات میں رعایت تو مل گئی لیکن نماز تہجد کا حکم قائم رہا۔ واضح ہے کہ نماز مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مقصود بالذات نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب سرگز نہیں نکالا جاسکتا کہ نماز سے غفلت برتی جائے۔ پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی قیام صلوٰۃ کا بنیادی جہد ہے ورنہ تربیتِ نفس سے محروم رہ کر شیطانی قوت کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا یا اس کے بغیر تربیتِ نفس کا حاصل کرنا ممکن ہوتا تو یہ فرض، پابندی کے ساتھ عائد نہ کیا جاتا۔ مومنین کے لیے نماز کا مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کر دیا گیا ہے (۳۳/۱) حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی (۳۳/۲) قضائے نماز کی گنجائش قرآن میں کہیں نہیں ملتی اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہے۔

نماز کے لوازمات کی پابندی بھی ضروری ہے جن کے بارے میں قرآن نے ہدایات و ضاحت کے ساتھ دی ہیں۔

نماز ادا کرنے سے پہلے وضو یا بامر مجبوری تیمم کرنا لازم ہے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیے جائیں۔ سر کا مسح کر لیا جائے اور نخنوں تک پاؤں دھو لیے جائیں۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا حالتِ سفر میں ہے یا بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے یا خاوند اور بیوی بستر ہوئے ہیں اور طہارت کے لیے پانی میسر نہیں تو منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لیا جائے (۳۳/۴)۔

اجتماعاتِ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ اذان ہے (۱۰۱)۔
 (اس سے نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت واضح ہے) نمازِ جمعہ کے بارے میں حکم
 (تاکیدی) ہے کہ ”جب نمازِ جمعہ کے لیے اذان ہو تو سب کا رو بار چھوڑ کر مسجد
 میں حاضر ہو جایا کرو اور نماز ادا کرنے کے بعد بے شک اپنے کاروبار میں مصروف
 ہو جاؤ“ (۱۰۲)۔

نماز اپنے مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ (ذکر آچکا ہے)۔ اور اوقاتِ
 نماز کا تعین وحی نے اس طرح کیا ہے — سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات
 کے اندھیرے تک اور بوقتِ فجر (۱/۸) دن کے اطراف اور رات کی چند
 ساعات میں (۱۱/۱۱) طلوع و غروبِ آفتاب سے پہلے (۵/۹) رات کے کچھ اوقات
 میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد (۵/۲)۔
 نماز نہ بلند آواز سے پڑھی جائے نہ خاموشی سے بلکہ درمیان کا راستہ
 اختیار کیا جائے۔ (۱۱/۱۶)۔

غنودگی (سکر) کی حالت میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا
 جاتا ہے اس کی سمجھ بوجھ نہ ہو تو نماز ادا کرنا بے معنی ہے۔ (۳/۳۴)۔ (سکر کے معنی
 نشہ نہیں جو منشیات سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی اخذ کر لیے جائیں تو منشیات
 کے استعمال کا جواز نکل آتا ہے اس سے مطلب نیم خفتگی کی سہی حالت (غنودگی)
 ہے جو نمازِ فجر، ظہر اور عشاء کے اوقات میں اکثر مشاہدے میں آتی ہے) سفر کی
 حالت میں تخفیفِ نماز کی اجازت ہے بشرطیکہ دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔
 (۱۰۱)۔

افسوس کہ نماز جیسے اہم اور بنیادی فریضہ میں بھی امت تفریق و انتشار
 کا شکار ہے اور غضب یہ ہے کہ اسے ”فروغی اختلاف“ کہہ کر اس کے تباہ کن

نتائج سے آنکھیں چرا کر دامن جھاڑ لیا جاتا ہے۔

فرقہ بازی سے بے نیاز توحید پرست مسلم جب اللہ سے سوال کرتا ہے کہ وہ کونسی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے تو جواب ملتا ہے۔ جنہوں نے دین کو ضرر پہنچانے کی خاطر مسجد بنائی جو کفر کی طرف لے جائے اور امت میں تفرقہ ڈالنے کی موجب ہو اللہ اور اس کے رسولؐ کے خلاف جنگ کرنے کی گھات ہو۔ جس میں قسمیں کھا کر حق پرستی کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہوں۔ اللہ شاہد ہے یہ سب باطل ہے۔ ایسی مسجد کی بنیاد ہرگز تقویٰ پر نہیں رکھی گئی۔ رسولؐ اللہ (کی پیروی کرنے والے) ایسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے سکتے۔

(۱۰۷-۹-۱۰۸)

نفس پرست لوگوں نے حقیر دنیوی منفعت کے عوض آیاتِ وحی کے اصل مفہوم کو زیرِ حجاب کر دیا ہے۔ اللہ نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور جذبات کے غلاموں نے اس میں اختلاف پیدا کر کے امت میں بھی تفریق و انتشار پیدا کر دیا اور لوگوں کو فرقوں میں منقسم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کیا۔ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور بخشش کی بجائے عذاب خریدتے ہیں۔ ایسے ناپاک لوگوں کو بزمِ خویش قربِ خداوندی کیا حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہ کرے گا بلکہ دردناک عذاب دے گا جو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ انہوں نے نماز کو مقصود بالذات بنا کر اپنے پیروکاروں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکیاں تو یہ ہیں کہ اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتب (وحی) اور

ملا کہ پر ایمان محکم ہو۔۔۔ رزق جو بڑا عزیز ہے اسے فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے۔۔۔ عہد کی پابندی کی جائے۔۔۔ حق کی راہ میں جدوجہد کی جائے۔۔۔ مزاحمتیں پیش آئیں تو صبر و استقلال سے کام لیا جائے۔ نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ مکمل طور پر قائم کیا جائے۔ یہ ہے متقی لوگوں کی صلوٰۃ (۱۴۳-۱۴۴)

نماز اس کے صحیح مفہیم و مقاصد کو سمجھ کر ادا کی جائے تو ایک طرف نازی کی ذات میں ایک ایسا نفسیاتی تغیر دنا ہوگا جس سے اس کے اندر اُٹھیا تو انانی میں جلاء پیدا ہوتی چلی جائے گی ایمان میں پختگی پیدا ہوتی جائے گی۔ ایسا تربیت یافتہ نفس شیطانی قوت سے کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ ایسے نازی کا کردار مثالی ہوگا۔ اس کی زندگی کا ہر گوشہ صلوٰۃ کے حقیقی اور جامع مفہوم کی ترجمانی کرے گا۔ اس کے لیے ردے زمین مسجد ہوگی۔

دوسری طرف ایسے نازیوں کے اجتماعات اخوت، مساوات اور تنظیم کی مثال بن کر منظرِ توحید ہوں گے جس کے سامنے تمام قوتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں۔

فرد ہو یا قوم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ قیامِ صلوٰۃ ہے۔ (۲۹/۴۵)
(پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی اس میں شامل ہے)
زکوٰۃ ایتائے زکوٰۃ کے معنی ہیں تزکیہ کرنا۔ پرورش کرنا۔ شہودِ غا دینا
بالیدگی پیدا کرنا۔

قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ قیامِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ دونوں اصطلاحیں متعدد بار اکٹھی آئی ہیں جس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قیامِ صلوٰۃ قرآنی معاشرہ (یادین کو) قائم کرنا ہے اور ایتائے زکوٰۃ فرد اور معاشرے کو بلند یوں کی طرف لے جاتا ہے (ارتقاء پیدا کرنا ہے) صلوٰۃ جسم و روح کا

اختلاط ہے اور زکوٰۃ اس کے لیے غذا ہے۔ صلوٰۃ معاشرت ہے تو زکوٰۃ معیشت ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ بھی جزو صلوٰۃ ہے جیسا کہ حضرت شعیبؓ کے ذکر میں آیت (۸۷) سے ظاہر ہے لیکن زندگی کے عمل میں ان کی جداگانہ حیثیت ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر ارتقائے انسانیت کا باعث بنتی ہے (۲۲/۳۱)۔

قرآن نے ارتقائے انسانیت کے لیے ”انفاقِ رزق“ کو ایک بنیادی حیثیت دی ہے۔ انفاقِ رزق کے معنی ہیں رزق کو گردش میں رکھنا۔ خرچ کرنا (جمع کر کے نہ رکھنا) رزق گردش میں رہے تو کوئی شخص ضروریاتِ زندگی سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کے برعکس رزق کو جمع کر کے روک لیا جائے تو معاشرہ محسوسوں سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ انفاقِ رزق سے کسی کی جسمانی پرورش اور نشوونما ہوتی ہے کسی کی روح کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے جسمانی نشوونما پاکر ابھرنے والے پھر دوسروں کی جسمانی پرورش کر کے اپنی ذات کا تزکیہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ ارتقا انسانیت جاری و ساری رہتا ہے۔ اور فرد اور معاشرہ بلندیوں کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے۔

تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے (۹۲/۱۸)۔

کامرانیاں اس کے لیے ہیں جو اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان تک نہیں جتاتا نہ صلہ مانگتا ہے۔ وہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے (۹۲/۱۹) اور کرم دار کی عظمت اسی میں ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کر کے احسان تک نہ جتایا جائے۔ (۲۶۲)۔

اور متقی لوگ تو وہ ہیں جو آسودگی اور تسکین، دونوں حالتوں میں، اللہ کی

راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ (۱۳۴/۳)۔

اور فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی خزانہ ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے ڈالتے ہیں۔ (۱۳۴/۳)۔

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا حُزَن و مَلال سے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۳۴/۲) اس کی راہِ حیات آسان ہو جاتی ہے۔ اور بخیل و حرص کی راہِ حیات دشوار ہو جاتی ہے۔ جمع کیا ہوا رزق کسی کو تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ (۱۳۴/۵)۔

چند آیات مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ انفاقِ رزق کے بارے میں ہدایا اور احکام سے قرآن بھرا پڑا ہے۔

انسانی زندگی میں پرورش، غذا، تندرستی، لباس، تعلیم، رہائش و دیگر لوازمات اور فراہمی قوت کا دار و مدار رزق پر ہے۔ انسان کی تخلیقی توانائی بھی رزق ہی کو استعمال میں لاکر زندگی میں حسن پیدا کرتی ہے۔ سو ذاتی اغراض سے بے نیاز ہو کر انسانیت کی ضروریات پوری کرنے اور اس کی اصلاح و بہبود اور ارتقاء کی نیت سے محنت مشقت اٹھا کر رزق فراہم کرنا ہر اس شخص کا فرضِ ادین ہے جو اپنی ذات کے تزکیہ کا آرزو مند ہے۔

قرآن کو بصورتِ نظریہ حیات اپنی منفرد خصوصیت حاصل ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کیونکہ ہستی بے مثال کا عطا کردہ ہے۔ قرآنی معاشرہ قائم ہو یا نہ ہو آیات وحی کسی وقت کسی شخص یا قوم کے تقاضوں کے جواب میں خاموش نہیں ہوتیں۔ غیر قرآنی معاشرے میں اگر کوئی عبدِ مومن اپنی محنت کی کمائی میں سے اپنی ضروریات سے جو بچ جائے اسے رُضا کارانہ طور پر محسوسوں پر خرچ کر لے گا تو یہ ایتائے زکوٰۃ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور اگر قرآنی معاشرہ موجود ہے تو حکومتِ دقت "زکوٰۃ" کی شرح مقرر کر کے وصول کرے گی اور اسے اجتماعی طور پر اصلاح

و بہبود معاشرہ پر خرچ کرے گی تاکہ کوئی فرد ضروریات سے محروم نہ رہ جائے اور قوم ترقی پذیر رہے (مزید وضاحت زیر عنوان "معیشت" دیکھئے)

روزہ | روزوں کا مبارک مہینہ رمضان ہے جس میں نزولِ قرآن ہوا جو بنی نوع انسان کے لیے واضح ہدایت اور فرمان ہے خالق کا اپنی

مخلوق پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ سو اس پر ایمان لانے والوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ رمضان کے پورے ماہ میں روزے رکھیں تاکہ ان کی خودی میں ارتقا پیدا ہو۔ اگر کوئی شخص بیماری یا حالتِ سفر کے سبب مجبور ہے تو جتنے روزے قضا ہوں ان کا شمار بعد میں پورا کرے۔ اور اگر کسی ناگزیر سبب کی بنا پر روزہ رکھا ہی نہ جاسکتا ہو تو اس کے بے کسی محتاج کے کھانے کا بند و بست (پورے ماہ کا) کر دیا جائے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے جو نیکی شوق سے

ادا ہو وہ افضل ہے (۱۸۳-۱۸۵)

نماز کی طرح روزہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جو باعثِ تربیتِ نفس ہے اور تربیتِ نفس کے بغیر انسان متقی بن کر نہیں رہ سکتا۔ اور متقی بنے بغیر عرفانِ حق نصیب نہیں ہو سکتا جو زندگی کا صحیح نصب العین ہے اور یہ نصب العین وحی کے ذریعہ سے انسان کو معلوم ہوا ہے۔ اور یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی وحی سے محروم رہتی تو انسانیت تاریکیوں میں جنم لیتی۔ بے نور فضاؤں میں بلا مقصد و بے منزل بھٹو کرے کھاتی ہوئی نابود ہو جاتی۔ سرکشوں کی دنیا میں بھی خیر کا وجود لا شعوری طور پر وحی کا مرہون منت ہے کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے جو سوچی جائے یا کی جائے اور وہ وحی میں موجود نہ ہو۔

حالتِ روزہ میں میاں بیوی کے لیے مباشرت ممنوع ہے۔ روزہ

واری کے اوقات متعین ہیں۔۔۔ جب رات کی سیاہی صبح کی سفید دھاری سے جدا نظر آنے لگے اس وقت سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک (۱۸۷)۔

اس ماہ میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے (حالت اعتکاف میں) بھی مباشرت ممنوع ہے (۱۸۷) (اعتکاف کے معنی ہیں مکمل رجوع کرنا۔ روکنا مقصود جس سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں چند دنوں (دس دن دستور چلا آ رہا ہے) کے لیے مسجد میں رات دن قیام کر کے قرآن کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور اللہ کی طرف کامل رجوع کیا جائے)۔

اگر روزہ داری کے سبب کوئی شخص بد مزاجی کا مظاہرہ کرے اپنے ذرائع کی ادائیگی میں غفلت برتے اپنی روزی میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور کھانے پینے میں بے جا کلف روا رکھے تو یہ روزہ داری نہیں بھوک ہڑتال ہے جو نام پیدا کرنے کے لیے سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں!

ج آپ پڑھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسمعیلؑ نے رکھی تھی (پلٹ کر باپ بیٹے کی دعاؤں پر نگاہ ڈالیے جو اس مقدس عمارت کی بنیاد میں اٹھاتے ہوئے مانگتے تھے خانہ خدا کا عظیم مقصد ایک ایسا مرکز قائم کرنا تھا جو زمین پر وحدت کا نشان بن کر بنی نوع انسان کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہو (۱۸۸) یہ مقصد نہ تھا کہ جس نے فریقہ حج ادا کر لیا وہ اللہ کی امان میں آگیا اور اس کے سارے پچھلے گناہ دھل گئے اور وہ پاک ہو گیا۔ اول تو اس لحاظ سے بیچارے بے مقدور ”گناہ گار“ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ حج کرنا مقدور رکھنے والوں پر فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ مرکز کو انفرادیت کے لیے نہیں

ساری انسانیت کے لئے امن و سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔

یہ مقام مرکزِ وحدت اور امن و سلامتی کا ضامن اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ زمین پر بسنے والے تمام مسلم اُمتِ واحد ہوں۔ اور غالب قوت کے ساتھ مسلط ہوں۔ افرادِ اُمت کی سیرت و کردار میں ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے جھلکیں۔ دینِ ابراہیمؑ کی مکمل طور پر پیروی ہو جو سب سے بے تعلق ہو کہ صرف اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
(۹۵)۔

روئے زمین پر ہر مقام سے خانہ کعبہ کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرنا حکمِ ظاہر کرتا ہے کہ اس مرکز کا اصل مقصد وحدت ہے (۹۴) اجتماعاتِ نماز روزِ مرہ ہوں یا نمازِ جمعہ یا نمازِ عید یا نمازِ حج مقصود وحدت کو قائم رکھنا ہے توحید پرستی کا سبق دینا ہے اور تربیتِ نفس کو جاری رکھنا ہے۔ حج کی حقیقت اس کے ارکان سے واضح ہے) یہ ہے کہ ایمان اور جذبہٴ ایثار میں جلاء پیدا ہو۔ کردار میں عظمت پیدا ہو۔ اور وحدت و قوتِ مومنین کے اظہار سے شیطانی قوتوں پر بیتِ طاری رہے۔ بت خانے سرنگوں ہو جائیں اور زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔
(۹۹)۔

انسوس کہ حج اور جانور کی قربانی مسلمانوں میں فلاح و نجات کی خوش فہمی اور لحمی لذت کے رسمی تکلفات بن کر رہ گئے ہیں۔ نماز کی طرح حج کی حقیقت بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ گلے میں ہار پہن کر لذتِ استقبال سے محظوظ اور حاجی صاحب کہلوانے کی دھن میں کسی کا فخر سے سر بلند ہو کہ وہ خدا کے گھر سے پاک ٹوٹا ہے یہ فلسفہ دین میرے لیے لایمحل ہے۔

قرآنی معاشرہ

معاشرتی زندگی کی کیفیت کا انحصار نظریہ حیات پر ہوتا ہے۔ جیسا نظریہ حیات ہوگا ویسا ہی افراد معاشرہ کا کردار (کیہ کیٹر) ہوگا۔ اور جس طرح کے افراد ہوں گے اسی طرح کا معاشرہ ہوگا۔

قرآن میں غور و فکر کرنے سے منشاء الہی یہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عظیم اور صالح معاشرہ قائم کیا جائے جس کے افراد کسی قسم کے خارجی دباؤ یا پابندی سے آزاد رہ کر رضا کارانہ طور پر زندگی کے حقیقی نصب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ادا کریں۔ مخلوق اور خالق کے درمیان سلطانی و درویشی کی بطور واسطہ ضرورت نہ ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے حکومت قائم کرنا محض ایک لازمی عبوری ضرورت سمجھا جائے۔

نصب العین حاصل ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں وحی کی تعلیم سے اس کا تعین بلا شک و شبہ یہی اخذ ہوتا ہے۔ اور وہ نصب العین ہی کیا ہے جو حاصل ہو جائے وہ خدا ہی کیا ہے جو مل جائے؟

قرآنی معاشرہ قائم کرنے کے لئے وحی نے انفرادی سیرت و کردار (کیہ کیٹر) کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ غیر قرآنی معاشرہ کے افراد کے ذہن و قلب میں جب تک وحی کی تعلیم کے عین مطابق انقلاب پیدا نہ ہو معاشرے کی حالت نہیں بدل سکتی۔ (۱۳) مردِ خراب کی تصویر کو وحی کی روشنی میں دیکھ کر قدم بڑھایا جائے اور معراجِ انسانیت نگاہ میں ہو تو پھر یہ ممکن نہیں کہ مزاحمتیں راہ میں حائل ہوں۔

صرف ایک مثالی کردار دوسروں کے لیے مشعلِ راہ بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ مثالی معاشرہ وجود میں آسکتا ہے کیا وحی پر ایمان لانے والے ہر فرد پر یہ فرض عائد نہیں ہے کہ وہ "مثالی کردار" پیش کرے؟

بھپکی نہیں پاک، ملک نے انتظار میں

ہر بگڑے ہوئے معاشرے کی آلودہ حالت قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے۔ قرآن نے بے مثال حکمت کے ساتھ انسان کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصلاح کا تدریجی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر کسی مسلم ریاست کو حسن اتفاق سے کوئی مردِ خدا سربراہ نصیب ہو جائے تو اسے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یا کوئی ایسی جماعت وجود میں آجائے جو وحی کی روشنی سے سرشار ہو اور اصلاح معاشرہ کا جذبہ رکھتی ہو تو اسے بھی "انقلابی" طریقہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ماضی و حال شاہد ہیں کہ اس طرح بے شمار جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ وہی طریقہ اپنانا واجب ہے جو وحی سے اخذ ہوتا ہے۔ نزولِ قرآن کے دور کا تاریخی مطالعہ کرتے ہوئے عرب قوم کی بگڑی ہوئی حالت سامنے آتی ہے آیاتِ وحی کے نزول کا سلسلہ ابتدائی حالت کے مطابق شروع ہوتا ہے اور آخر تک لوگوں کی بدلتی ہوئی حالتوں کے مطابق اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ کس خوبی کے ساتھ قرآن آلودہ معاشرے کو بتدریج لپستی سے اٹھا کر بلند یوں کی طرف لے جانے کے لیے افراد معاشرہ کے کردار کی اصلاح کے واسطے ہدایات اور احکام دیتا ہے۔

ارشاد ہے: —————
کتاب اللہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے (متقی لوگ وہ ہیں جو فسادِ زندگی سے خود بھی بچنا چاہتے ہیں اور

دوسروں کو بھی بچانا چاہتے ہیں) جو اس لامحدود قوتِ غائب (اللہ) پر، وحیِ نبوت پر اور آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں (۲-۵)۔

جو لوگ کافر ہیں ان کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے وہ ایمان لانیکے نہیں۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے تو عذاب فیصلہ شدہ امر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ان کے ایمان سے خالی ہوتے ہیں ایسے لوگ منافق ہیں جو بزعمِ خویش اللہ اور مومنین کو دھوکا دیتے ہیں ان کا ذہن کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ منافق لوگ موجبِ فساد ہوتے ہیں اور جب ان کو فساد سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں۔ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان سے مومنین کو ہوشیار رہنا چاہیے یہ دالۃ فساد کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے تو یہ مکار لوگ کہتے ہیں کیا ہم بھی یوں تو فوں کی طرح ایمان لائیں۔ یہ ظاہراً مومنین سے واسطہ رکھتے ہیں اور باطل میں شیطان دوست ہیں گویا دینِ الہی کو انھوں نے ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ انھیں مہلت دے کر جاتا ہے اور یہ شرارت اور کیشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ (۶-۱۵)۔

متیقن کے پیشِ نظر نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ (۲) ایمان لانا گویا اللہ سے عہد باندھنا ہے۔ اس عہد کو توڑنے والے (عملاً ایمان کو ثابت نہ کرنے والے دنیا و آخرت دونوں میں) نقصان اٹھانے والے ہیں (۲)۔

حق کی راہ میں بڑی مزاحمتیں ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوت (تہبیتِ نفس) نماز سے

حاصل ہوتی ہے۔ (۲۵)۔

احکام الہی کی تعمیل مکمل طور پر ہو۔ جزوی عمل کا نتیجہ دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (۲۵)، (۲۰۸)۔

زندگی کا صحیح نصب العین عرفان حق ہے۔ جو اسی صورت حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفات کو، بحمد بشریت، خود میں پیدا کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہے۔ (۲۰۸)۔

دل میں اللہ کی سی محبت کسی اور کے لیے نہ ہو! جو لوگ غیر اللہ کو اس کے شریک ٹھہرا کر ان سے اللہ کی سی محبت رکھتے ہیں۔ وہ ظالم آخر کار عذاب میں داخل ہو کر دیکھ لیں گے کہ اللہ ہی الہہ حقیقی ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے! (۱۶۵)۔

حلال روزی اور زندگی کے ہر معاملہ میں عدل کو قائم رکھنا سیرت و کردار کی بلندی کا بنیادی ثبوت ہے۔ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ رشوت لے دے کر کسی کے ساتھ بے انصافی کرو۔ (۱۸۸)۔

منشیات (شراب، افیون، مہنگ، چرس، تمباکو وغیرہ سب ان میں شامل ہیں) اور جوئے میں ظاہر اچھے فائدے دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے نقصانات کہیں زیادہ ہیں۔ اور قرعہ اندازی (شرطیں لگانا اور لاٹری وغیرہ) اور اسٹھانوں پر چڑھاوے چڑھانا اور قربانیاں دینا، یہ سب شیطانی اعمال ہیں۔ ان سے بچو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان بد اعمال کے ذریعہ سے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھے اور اللہ کی راہ سے دور لے جائے۔ اگر مال ضرورت سے بچ جائے تو بجائے ان شیطانی کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے محروموں کی ضروریات پوری کرو۔ (۲۱۹) (۹۰)۔

اول تو رزق کو جمع کر کے رکھنا گناہِ عظیم ہے پھر اس پر سود لینا تو گویا اللہ اور اس کے رسولؐ کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ (۲۷۹)۔

اُن لوگوں نے جذبات و خواہشات کو الہ بنالیا جن کو عورتیں اور بیٹے اور جمع کی ہوئی دولت کے ڈھیر اور مولشی اور کھتیاں بڑی پرکشش اور زینت دار دکھائی دیتی ہیں اور ان میں محو ہو کر حقیقت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سامانِ دنیا عارضی ہے اور اللہ کے پاس برتر ٹھکانا ہے۔ اور تمام نعمتوں کے علاوہ قربِ خداوندی ہے۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کہیں لغزش ہو جائے تو نادام ہو کر مغفرت کے طلبکار ہوتے ہیں اور یومِ حساب کا خوف اُن کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ راہِ حق پر قدم جمائے رہتے ہیں۔ سچی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ (۱۳۱-۱۴۰)۔

ناقص اور بے کار چیزیں "خدا واسطے" دے کر اس نحو شافی میں نہ رہو کہ تم نے نیکی کی ہے جس کی راہ میں جو کچھ دیتے ہو وہ بڑا دانا دینا ہے۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو گے فلاح نہیں پاسکتے (۹۲)۔

جن کو واقعی اللہ کا خوف ہو اور خشش و جنت کی آرزو ہو اور اللہ کی حب کی تمتا ہو وہ لوگ آسودگی میں کیا تنگی میں بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان بلند کردار لوگوں ہی سے حب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں غصے پر حباب ہو کر درگزر کرنے والے ہیں۔ اپنی لغزشوں کے لیے مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگ گناہوں کے مسلسل مرکب کبھی نہیں ہوتے۔ (۱۳۳-۱۳۵)۔

والدین اور اقربا اور ضرورت مندوں اور رشتہ داروں اور ہمسایوں اور دوستوں اور مسافروں اور اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں کے ساتھ احسان کرتے رہو حسن سلوک

سے پیش آؤ۔ نہ تکبر کرو نہ بخل سے کام لو (۳۶-۳۸)۔

امانت میں خیانت نہ کرو۔ (۲۷)، (۵۴) امانتداری بلند کردار کی بنیادی صفات میں سے ہے جو شخص انسان کی چیز میں خیانت کرتا ہے وہ اللہ کی دجی کا امین کس طرح ہو سکتا ہے؟

باہمی میل جول میں ایک دوسرے کو سلام کہو (۸۴) اس طرح ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے سے اخوت، محبت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ دل میں منافقت نہ ہو۔ اور منافقوں کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ان کی اصلاح انسان کے بس میں نہیں ہے (۸۸) اپنے گھر جاد تو گھر والوں کو سلام کہو۔ (۲۴۱)۔
تہمت تراشی سے بچو۔ اس میں تذلیل انسانیت ہے اور یہ بڑا بھاری گناہ ہے (۱۱۲)۔

ہمیشہ سچ بولو۔ حق کی بات کہو۔ گواہی دینی پڑے تو سچی دو۔ سچائی کے ساتھ عدل کرو۔ کسی صورت کسی معاملہ میں سچائی کو نہ چھوڑو چاہے اس میں خود تمھارا یا تمھارے اپنوں ہی کا نقصان کیوں نہ ہو (۱۳۵)۔ (۸)۔ (۵۸)۔
کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ غیبت نہایت ناپسندیدہ اور ذلت آمیز حرکت ہے۔ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ البتہ اگر تم کسی کے ہامقوں مظلوم ہو تو اس کا کہیں گلہ کر لینا روا ہے۔ ورنہ کسی کی برائی کو اصلاح کی نیت سے اس کے منہ پر۔ احسن طریقے سے، جتنا دینا بہتر ہے (۱۳۸)۔ (۴۹)۔

ابلیس نے تکبر کیا اور راندہ درگاہ ہو کر کفار میں شامل ہوا (۳۴)۔ تکبر شیطانت کی پہلی علامت ہے۔ شیطان کے معنی ہی سرکش کے ہیں جس نے سرکشی کی اس کا مقام جہنم ہے (۱۲-۱۳)۔ (۸۸) شکل و صورت یا جسمانی ساخت پر گھمنڈ کرنا۔ خاص صلاحیت اور استعداد پر فخر کرنا۔ مال و دولت یا اولاد کے سبب

سراونچا کرنا یا اقتدار کے نشے میں مغرور ہو جانا انسان کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اور محض اتفاقاتِ زمانہ ہیں۔
 بے شک کھاد پیو اور زیب و زینت کی چیزیں استعمال میں لاؤ لیکن اسراف مت کرو۔ فضول خرچی شیطانی عمل ہے (۱۴۱)۔ (۱۳۱)۔ (۱۲۱)۔
 (۱۲)۔

جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ جاہل انسان حیوان سے بھی بدتر ہے (۱۴۹)۔ (۱۹۹)۔ (یہاں انسانیت کی برتری کے لیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طرف صاف اشارہ ہے) اس گروہِ آدم کی پستی کا اندازہ کیجیے جس کی بے بہا غالب اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہے۔

ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یہ دوسروں کا حق غصب کرنا ہے۔ جو بڑی بے انصافی ہے۔ جب خود پورے ماپ تول سے لیتے ہو تو دیتے ہوئے کمی کیوں کرتے ہو۔ (۱۳۵)۔ (۱۳۱)۔ (ملاوٹ بھی اس میں شامل ہے)۔

بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے نہ لگ جایا کرو (۱۳۶)۔

لغو باتوں اور فحاشی کے نزدیک تک نہ جاؤ۔ جنسی جذبات کو قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ امانت میں خیانت نہ کرو۔ قول اقرار کے پکے رہو۔ عہد باندھ کر نہ توڑو۔ (۱۳۱)۔

زکاہوں کو بیباک نہ ہونے دو۔ (۳۰)۔ (۳۱)۔

بحث میں بیوقوف لوگ الجھتے ہیں۔ عقل مند انہماق و تفہیم سے کام لیتے ہیں۔ (۶۳)۔

ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ گال پھلانا بد مزاجی اور تکبر کی علامت ہے۔ گفتگو میں آہستگی اور شائستگی اختیار کرو۔ اونچی کرخت

آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اکثر کمر نہ چلو۔ اس طرح نہ تم زمین میں شکاف کر سکتے ہو نہ آسمان تک طویل ہو سکتے ہو۔ گفتار اور رفتار میں اعتدال اور سنجیدگی سے کام لو۔ ان سے برتری اور تکبر کا اظہار نہ ہونا چاہیے۔ (۱۸-۱۹) (۳۱-۳۲)۔

دنیا و آخرت میں اجرِ خیر اور کامرانیوں ان بلند کمر دار عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں جو احکامِ الہی کی مکمل طور پر پابندی کرنے والے ہیں۔ حق گوئی جن کا شیوہ ہے۔ محنت و مشقت اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ بے حیائی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ غصے پر جا بردہ ہوتے ہیں۔ اپنے تمام فرائض منجسی (مع نماز) پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ شیطانی قوتوں کا مقابلہ صبر و استقلال اور بہادری سے کرتے ہیں۔ (۳۳-۳۴) ، (۳۵-۳۶) ، (۳۷-۳۸)۔

بات سیدھی اور صاف کیا کرو (۳۳)۔

اگر تم میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ جھگڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادیا کرو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو مظلوم کی مدد کرو اور ظالم پر سختی کرو تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرے (۳۹)۔

ایک دوسرے کا مسخر نہ اڑاؤ۔ نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ۔ نہ ایک دوسرے کے لئے سیدھے نام رکھو۔ (۴۰)۔

بدگمانی سے احتراز کرو۔ نہ ایک دوسرے کے بھیدوں کی ٹوہ میں لگے رہو (۴۱)۔ اس سے خواہ مخواہ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور فساد بھرتا

ہے۔

اس حقیقت کو کبھی نہ بھولو کہ تم ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ قبیلے، قومیں، رنگ اور نسل محض ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک قابلِ عزت و تکریم وہ ہے جس کی سیرت و کردار (کی ریکٹر) بلند ہے۔ (۴۹/۱۳۹) اگر تم پاک باز ہو تو اس کا فائدہ خود تمہیں کو ہے۔ اپنی پاک بازی کا رعب دوسروں پر نہ بٹھایا کرو۔ (اصلی کردار خود بخود عیاں ہو کر دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے)۔ (۵۳/۳۲)

حرص و ہوا سے بچو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ (۵۹/۵۹) حرص نفس خودی کو پامال کرتی ہے جس دل میں حرص جاگزیں ہو اس میں اللہ کی صمدیت نہیں سما سکتی۔ حرص و ہوا کے غلام کا ایک قدم بھی راہِ حق پر نہیں اٹھ سکتا۔ ایسی بات کی ڈینگ نہ مارو جو تم کرتے نہیں یا کر سکتے نہیں۔ (۶۱/۶۱)۔ کسی بے گناہ کو ذہنی یا بدنی اذیت نہ دو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کبھی ایسی لغزش ہو جائے تو آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ (۸۵/۸۵)۔ حسد اور وسوسوں سے بچو (۱۱۳/۵) - (۱۱۴/۳) وسوسے زندگی و دبھر کر دیتے ہیں اور حسد تو فساد کی جڑ ہے۔

جس طرح وحی کا نظریہ حیات اپنی منفرد خصوصیات کا حامل ہے اسی طرح مردِ خدا کا کردار ایک الگ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے وحی کے اصل مفہوم سے منہ پھیر کر اپنا تشخص مٹا دیا اور پس ماندگی اور ذلت و خواری کی زندگی قبول کر لی اور غیروں کی تقلید میں خود کو "ترقی پسند" سمجھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بد نصیبی ہے۔ اور اگر۔

کی مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر
یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں

عالمی زندگی

معاشرتی زندگی میں ”گھر“ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

کیونکہ یہ نسل انسانی کے لیے پہلی درس گاہ ہے جہاں

سے اولاد آدم تعلیم و تربیت لے کر زندگی کے میدان میں داخل ہوتی ہے۔ اولاد جس قسم کا سبق لے کر گھر سے نکلے گی اسی طرح کا معاشرہ تعمیر ہوگا۔

معاشرہ اس کے سوا کیا ہے کہ افراد منقسم ہو کر اپنے اپنے گھروں میں بستے ہیں۔ صبح دم در کھل جاتے ہیں۔ ان کے یکس کھلی فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ اور رات کو واپس گھروں میں سمٹ آتے ہیں۔ صالح اور پر سکون گھروں سے نکلے تو فضا بھی صالح و پر سکون۔ آلودہ و پر فساد گھروں سے نکلے تو فضا بھی آلودہ و پر فساد!

شیر غاروں میں جنم لیتے ہیں۔ پرورش اور تربیت پاکر شیر بن کر نکلتے ہیں اور دھاڑ کر جنگل میں اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ گیدڑ بلوں میں جنم لیتے ہیں۔ پرورش اور تربیت پاکر زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اپنی مکررہ آواز پر اکھٹے ہو کر فصلوں کو بہ باد کر دیتے ہیں۔ انسان چاہے تو زمین پر ”شیروں“ کو پھیلا دے چاہے تو اسے ”گیدڑوں“ سے بھر دے!

کبھی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان بننے سے پہلے مکمل حیوان ہونا لازمی ہے۔ چند حقائق غور طلب ہیں: حیوان اپنے گھروں میں پر سکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ ”میاں بیوی“ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں نہ کوئی گھریلو تنازعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ شکوہ بے دفائی نہیں ہوتا۔ خاندانی جھگڑے نہیں ہوتے۔ طلاق

کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس جوڑے ہیں کہ فطرت نے لگا دیے ہیں اور ”وحی“ کے پابند کر دیئے گئے ہیں۔ آزاد اور خود مختار انسان کو ”پابندی وحی“ کے نتائج دیکھ کر حیوانوں سے سبق لینا چاہیئے۔

سب سے پہلے مرد اور عورت کی حیثیت کو از روئے وحی واضح کر دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ غالباً ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی سے متنازعہ فیہہ چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات بحث مباحثہ کے لئے بڑا دلچسپ موضوع بنتا ہے۔ کبھی باعثِ تکرار ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات وجہ فساد ثابت ہو کر ہے۔ اور اس تنازعہ کے تمام مظاہر صرف اس لئے رونما ہوتے ہیں کیونکہ وحی کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

دیگر مخلوق کی طرح حیاتِ آدم کا آغاز بھی نفسِ واحدہ سے ہوا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا ہوا۔ (۱۸۹) ”فطرت نے آدم کو دو حصوں میں منقسم کر دیا اور دونوں تلاکش سکونِ وحدت میں ایک دوسرے کے لئے سرگرداں رہتے ہیں“

کاروانِ حیات کو رواں دواں رکھنے کے اگر ”ایک“ کو ”دو“ میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک کی وحدت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ فالض منصبی کے لحاظ سے اگر جسم کے ایک حصے کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو تو اس کی وحدت پھر بھی قائم رہتی ہے اور حقوق برابر رہتے ہیں۔ (۳۲-۳۴)

بے شک مرد کو عورت پر مُسلط اور حاکم قرار دیا گیا ہے (۳۴) لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد کے ذہن میں احساسِ برتری پیدا ہو اور عورت احساسِ کمتری کا شکار رہے۔ وحدتِ آدم کو سمجھ لینے سے اس کا صحیح مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ (حقیقت تو یہ ہے کہ فسادِ زندگی کا بنیادی سبب ”وحدت“ کو نہ سمجھنے

کے سبب ہے) نظام زندگی کو چلانے کے لیے فطرت نے آدم کو دو حصوں میں منقسم کر کے "مرد و زن" کو ذرا لُغْظِ منصفی کے لحاظ سے بڑے تناسب کے ساتھ سنوارا ہے۔ غضب، شجاعت، اقتدار پسندی، بلند مہمتی اور شہوانی جذبات زیادہ تر مرد کے حصے میں آئے ہیں۔ اور حلمی، قوت برداشت، اطاعت، نزاکت اور شرم و حیا زیادہ تر عورت کے حصے میں آئے ہیں۔ فطرت نے صفاتِ آدم کا توازن اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے جس طرح قائم رکھا ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا!

مرد اور عورت سمجھنس و یکجان ہیں۔ دونوں کے اعمال (ایک ہی طرح) نتیجہ خیز ہیں اور ضائع نہیں ہوتے (۱۶۵)۔ مرد اور عورت کی مجازی زندگی اور الگ حیثیت اور ان کے ذرا لُغْظِ منصفی حقیقت میں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ سمجھنس و یکجان ہو کرے کی پیار بھری زندگی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ (۱۶۱)۔ مرد اور عورت دونوں کے اعمال اگر صالح ہیں تو دونوں کا مقام جنت میں (حسب اعمال) برابر ہوگا۔ (۱۶۴)۔ مرد اور عورت کی مثال جسم اور لباس کی سی ہے۔ (۱۶۸) اور دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ (۱۶۸) واضح ہے کہ نرو مادہ کی فطری صلاحیتیں اور استعدادیں الگ ہونے کے باوجود "آدم" کی وحدت قائم رہتی ہے۔ (۱۶۴)، (۱۶۸) اُس مٹی کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے جس میں "روحِ احد" موجود ہو!

مرد اور عورت، میاں بیوی یا "گھر" میں فساد اُبھرنے کا بنیادی سبب نظریات میں اختلاف ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جاہل و عاقل کی ازدواجیت المیہ بن جاتی ہے۔ حق کی شناسائی "عقل" ہے اور اس سے ناآشنائی "جہل"۔

ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں عارفِ حق ہوں تو گھرانہ نمونہ جنت ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی غیر عارفِ حق ہو تو گھر جہنم ہے۔

بعض اوقات گھر میں فساد ابھرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت پر برتری جما کر رکھنا چاہتا ہے اور عورت چاہتی ہے کہ مرد اس کا غلام بن کر رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں نے حقیقتِ وحدت کو نہیں سمجھا۔

گھر کے سکون کو لوٹنے والوں میں مرد یا عورت کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھی ایک غیر قرآنی معاشرے میں ہی ممکن ہے جس میں اکثر لوگ وحی کی تعلیم سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کردار معیاری نہیں ہوتا۔

گھر کو پر فساد اور بے سکون بنائے رکھنے کا سب سے زیادہ اور عام سبب معاشی (یا اقتصادی) ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسے معاشرے ہی میں ممکن ہے جہاں قرآن کا معاشی نظام رائج نہ ہو۔

در اصل قرآنی اور غیر قرآنی معاشرے کی کیفیات مجموعی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآنی اور غیر قرآنی کردار آپس میں متضاد ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں زندگی کا کوئی گوشہ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآنی معاشرے کی عائلی زندگی غیر قرآنی معاشرے کی عائلی زندگی سے یقیناً مختلف ہوگی۔ قرآنی اور غیر قرآنی کردار کے حامل جوڑوں کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔

السانیت کی اعلیٰ اقدار اور سیرت و کردار کی تعمیر میں جنسیات کا عمل دخل اتنا ہی زیادہ اور اہم ہے جتنا کہ معاشیات کا۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر دو چیزوں، شہوت اور رزق کو قابو میں لا کر منظم اور جائز طریقے سے عدل کے ساتھ استعمال میں لایا جائے تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے انفاقِ رزق کے متعلق بار بار

تاکید اہدایت اور حکم دیا ہے۔ اور شہوت (جنسی) کے بارے میں متعدد بار نجاشی سے اجتناب اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اسکے علاوہ بیشتر اشارات قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی نظروں میں آئیں گے۔ دو آیتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔

ازدواجی زندگی کا مقصد عفت قائم کرنا ہے نہ کہ شہوت رانی۔ (۲۴/۳)
 عورت مرد کے لئے کھیتی کی مثل ہے وہ جس طرح چاہے اپنی عورت کے پاس جائے لیکن مستقبل کا خیال رکھے۔ (۲۴/۳) شہوت رانی کے مرتکب ہونے والوں کے لئے قرآن نے ”مسا فحین“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں ”مادہ تولید کو یونہی بہا دینے والے“۔ (ان اشارات میں خاندانی منصوبہ بندی کے مسئلہ کا حل بھی موجود ہے۔ افسوس کہ اس کے واسطے نہایت کمزور اور ضرر رساں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کے بدنتائج سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شرفِ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار و ذہنوں میں منتقل کی جائیں اور سیرت و کردار میں بلندی پیدا کی جائے)۔ ”مادہ تولید کو یونہی بہا دینے“ کا اطلاق کس بلوغت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے جنسی پہلو کا تجزیہ کیا جائے اور اس میں انسان کی بے راہروی کے بے شمار اور انتہائی نقصان دہ نتائج کا جائزہ لیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جنسیات کے متعلق وحی کی ہدایت کس قدر پُر از حکمت اور انسان کے لئے نفع رساں ہیں۔ قرآن کی ہر ہدایت اور حکم کا اصل مقصد انسانیت کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانا ہے۔ آدم کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات ہر شے سے بے نیاز ہے۔

عائلی زندگی کے متعلق اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل و معاملات طے کرنے کے لئے قرآن نے مندرجہ ذیل اصول وضع کر دیئے ہیں۔ (اگر حکومت اسلامی ہے تو ان اصولوں کی روشنی میں فیصلے کرے گی)

نکاح کے لئے مرد اور عورت کا بالغ ہونا ضروری ہے اور دونوں کی رضا مندی بھی لازم ہے۔ (۴/۱۵۳)۔ (۴/۱۵۴)۔ (۴/۱۵۵)

مردان عورتوں کو نکاح میں نہیں لاسکتا جن کو ان کے باپ پہلے نکاح میں لاکچے ہوں (باپ کی مطلقہ عورتیں) اور نکاح کے واسطے مردوں پر حرام ہیں ان کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بچہ پھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور جن عورتوں کا دودھ پیا ہو اور جن کے ساتھ دودھ پیا ہو (رضائی بہنیں) اور سائیں اور ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے مباشرت کی ہو اور صلیبی بیٹیوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا اور شوہر والی عورتیں۔ ان کے سوا عورتوں کو نکاح میں لانا حلال ہے اور مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت رانی۔ اور جو مہر مقرر ہو وہ عورتوں کو ادا کیا جائے۔ البتہ باہمی رضا مندی سے مقررہ مہر میں کمی ہو سکتی ہے (۲۲-۲۳)

ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں لانا مشروط ہے۔ یہ کہ اگر لاوارث عورتوں کی آباد کاری کا کوئی خاطر خواہ بندوبست نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے ایک مرد اپنی پسند کے مطابق ایک سے لے کر چار تک کو نکاح میں لاسکتا ہے بشرطیکہ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دے۔ (۳۰-۳۱)۔ (۱۲۹)

مومن مرد بدکار یا مشرک عورت کو نکاح میں نہیں لاسکتا نہ مومن عورت کا نکاح بدکار یا مشرک مرد سے ہو سکتا ہے (۲۴)

اہل کتاب کی پاکدامن عورتوں کو مومن مرد نکاح میں لا سکتا ہے۔ (۵/۵)
(بشرطیکہ وہ قرآن پر ایمان لے آئیں)۔

اگر کوئی شخص منطقی کے سبب نکاح کا مقدور نہ رکھتا ہو تو افرادِ معاشرہ کا فرض ہے کہ اس کا بندوبست کرے (۳۳/۳۳) (اسلامی حکومت موجود ہو تو منطقی مفقود ہو جاتی ہے) اگر کسی صورت کوئی بندوبست نکاح کا نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ ضبطِ نفس سے کام لے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ (۳۳/۳۳)۔

ایام حیض میں مباشرت ممنوع ہے۔ (۲۲/۲۲)۔
گھر میں ناخوشگوار کی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر مرد اور عورت کی سیرت و کردار معیاری ہے (وحی کے مطابق) اس میں شک نہیں کہ مزاجوں میں اختلاف وجہ تکرار بن سکتا ہے لیکن فرض شناسی کا عنصر غالب ہو تو اس کے امکانات مفقود ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر حق شناس ہے تو وہ یقیناً اپنے مرد کی اطاعت کرے گی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتے گی۔ اگر کوئی عورت فرض شناس نہیں ثابت ہوتی تو مرد کو چاہیے کہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے یہ طریقہ کار اگر نہ ہو تو اس سے رفاقت اور ہمبستری کا تعلق منقطع کر دے یہ حربہ بھی ناکام ثابت ہو تو جسمانی طور پر سختی کرے اور اگر ان تمام کوششوں کے باوجود عورت کی اصلاح نہ ہو سکے تو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایک ایک منصف مقرر کر کے مصالحت کرا دی جائے (۳۴-۳۵)۔

تصویر کے دوسرے رخ کو بھی قرآن نے نظر انداز نہیں کیا۔ کیونکہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ اگر عورت کو مرد سے شکایت ہو کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت یا سرکشی برتتا ہے تو مصالحت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

(عورت فطر تا مرد پر جسمانی سختی تو نہیں کر سکتی لیکن سمجھانے اور رفاقت و ہم لبستری کا حربہ استعمال کر سکتی ہے) درحقیقت فساد سے بچنے کا آسن طریقہ متقیوں کیلئے مصالحت ہی ہے۔ (۱۲۸)۔ (فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو یا دوسروں کی مداخلت سے)۔

اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ عورت سے شاکہ ہو کہ مرد غصے میں آجائے اور اپنی عورت کو ماں کہہ دے (جس سے رشتہ ازدواجیت منقطع کرنے کا اظہار ہو) اور بعد میں پشیمان ہو تو وہ اپنی عورت کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے گا جو نہ رکھتا ہو تو متواتر دو ماہ روزے رکھے گا۔ اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے گا۔ (۵۸-۵۹)۔ (اگرچہ زبان سے بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ خاوند کی ماں تو نہیں بن جاتی لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا اول تو ایک عبد مومن کا شیوہ نہیں ہے اور پھر اس قسم کا گھٹیا فیصلہ یک دینا اسے کیونکر زیب دے گا۔ سو سبق آموزی کے لیے کفارہ ادا کرنے کا حکم خالی از حکمت نہیں ہے) اگر کبھی مرد اور عورت میں کسی سبب کشیدگی یہاں تک بڑھ جائے کہ مرد اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائے تو اس کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے جس مدت کے اندر مرد کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ عورت کو زوجیت میں رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس مدت کے اندر قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کہ دس محتاجوں کو کھانا کھلائے یا دس ضرورتمندوں کو کپڑے پہنائے یا تین روزے رکھے (۵۹)، (۶۲۶) اور اگر اس مدت میں مرد اپنی قسم پر قائم رہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ طلاق کا راستہ اختیار کرے (۶۲۷)۔

طلاق کا نفاذ عورت کے ایام حیض کے بعد ہوگا تا کہ عدت کا شمار پورا ہو سکے

عَدَّت کا عرصہ تین حیض تک ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اسے ظاہر کرے۔ اس مدت میں مرد اپنی عورت کو واپس زوجیت میں لے آنے کا حق رکھتا ہے بشرطیکہ دونوں سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا کریں۔ (۶۵)۔

ایام عَدَّت میں مرد کو چاہیے کہ خوفِ خدا رکھتے ہوئے عورت کو گھر سے نہ نکالے نہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اگر عورت بے حیائی کی مرتکب ہو تو مرد اسے گھر سے نکال دینے کا حق رکھتا ہے (۶۵)۔

دو ماہ ارادہ طلاق میں گزر جانے کے بعد تیسرے ماہ میں یا تو مرد شالستہ طریقے سے عورت کو زوجیت میں لے آئے گا یا علیحدگی اختیار کرے گا۔ دوسری صورت میں مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو کچھ اس نے اپنی عورت کو دے رکھا ہے اسے واپس لے۔ البتہ باہمی رضامندی سے حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے عورت ربائی پانے کے بدلے میں جو داگزار کر دے وہ جائز ہے۔ (۲۲۹)۔

ارادہ طلاق میں تین ماہ گزر جانے کے بعد مرد اپنی عورت کو زوجیت میں نہیں رکھ سکتا۔ بجز اس کے کہ مطلقہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کے بعد طلاق حاصل کر چکی ہو (یا بیوہ ہو چکی ہو) ایسی صورت میں اگر دونوں باہمی رضا مندی سے دوبارہ زوجیت اختیار کرنا چاہیں تو حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔ (۲۳۰)۔

دورانِ عَدَّت مرد کو طلاق کا ارادہ ترک کر کے رشتہ استوار کرنے کا فیصلہ اس نیت سے ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ وہ عورت سے انتقام لے۔ اللہ کے احکام مذاق نہیں ہیں۔ (۲۳۱)۔

طلاق ہو جانے کے بعد عورت اگر کسی دوسری جگہ نکاح کی کوشش کرے

تو مرد اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے (۲۳۲)۔

عدت کے دوران میں مرد کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کر سکتا ہے یا شریفانہ طریقے سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن پختہ ارادہ یا قول و قرار نہیں کر سکتا نہ پوشیدہ طور پر کسی سے وعدہ کر سکتا ہے (۲۳۵)۔

عدت کے دوران میں عورت کی رہائش اور خورد و نوش کی ذمہ داری معمول کے مطابق مرد پر عائد ہوتی ہے۔ (۲۳۱)۔

جس عورت کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق مل جائے اس کے لئے کوئی عدت نہیں (۳۹)۔

جو عورت حیض سے ناامید ہو چکی ہو اور حالت کسن یا س مرد پر مشتبہ ہو یا جس عورت کو حیض آیا ہی نہ ہو اس کے لئے عدت تین ماہ ہے۔ (۶۵)۔

عاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اس مدت میں ہر قسم کا معمولاً خرچ مرد برداشت کرے گا۔ عورت کو اپنے گھر میں رکھے گا۔ اسے کسی قسم کی تنگی نہ ہونے دے گا۔ پیدائش کے بعد ماں بچے کو دودھ مرد کی رضامندی سے پلانے گی جس کی اجرت مرد کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر بچے کو دودھ پلانے میں مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہو تو کسی دوسری عورت کا (یا کوئی اور دودھ پلانے کا بندوبست کیا جاسکتا ہے جس کا خرچ حسب استطاعت مرد برداشت کرے گا۔ (۶۵)۔

ماں کے لئے دودھ پلانے کا عرصہ دو برس ہے۔ اس عرصہ میں عورت کے کھانے پینے اور لباس (وغیرہ) کی ذمہ داری حسب دستور مرد پر

عائد ہوتی ہے۔ اگر مرد اور عورت باہمی رضامندی سے بچنے کا دودھ دڈ برکس پورے ہونے سے پہلے کسی وقت چھڑانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے اور اس کے بعد اگر کسی دایہ کا (یا کوئی دیگر) دودھ پلانے کا فیصلہ ہو تو اس کا معاوضہ مرد ادا کرے گا۔ (۲۳۳)۔

آباد آشیانے میں محبت اور رفاقت کے جذبات کا نتیجہ جب حمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو جوڑے کی اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ انھیں صحیح و سالم بچہ عطا ہو۔ (۱۸۹)۔

مثبت کی آرزو منفی نتائج کی موجودگی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ پیدائی طور پر معذور انسانوں کا وجود مشاہدے میں ہو تو خوف سے صحیح و سالم بچہ ہونے کی دعائیں کیوں نہ مانگی جائیں گی۔ لیکن دعاؤں کے ساتھ انسان کو حقائق پر غور کر کے اس کے اسباب معلوم کرنے چاہیں اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ معذور بچوں کو اللہ پیدا نہیں کرتا۔ خالق اعلیٰ کی تخلیق میں نقص ہونا غیر ممکن ہے۔ (۹۵) اللہ کی طرف سے انسان کو برائی پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (۹۴) اس نے تو رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ (۱۶) [مزید وضاحت زیر عنوان "تقدیر" دیکھیے] کسی کے ہاں لٹکے پیدا ہوں یا لڑکیاں یا لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی یا کچھ نہ پیدا ہو یہ اختیار اللہ کو ہے۔ (۲۴۹)۔ (۵۰) (یعنی قانون فطرت کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور تسخیر فطرت انسان کر سکتا ہے)۔

لڑکی پیدا ہونے پر اگر کوئی شخص غمزدہ ہو تو وہ جاہلِ مطلق ہے (۵۸-۵۹) نفس واحدہ منقسم نہ ہوتا تو دنیا آباد نہ ہوتی۔

اولاد اگر والدین کی کوششوں کے باوجود گمراہ اور بدکردار ثابت ہو تو اس

کا والدین سے کوئی رشتہ نہیں (۱۱/۱۴)۔

اولاد کا فرض ہے کہ والدین کا ادب کرے اور ان سے نیک سلوک روا رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ جس طرح ماں باپ مشقت اٹھا کر ناز و نعمت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اسی طرح ان کا اولاد پر حق ہے۔ اور خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اُف تک نہ کی جائے (۲۳/۱۶)۔

اگر اولاد صلاح ہے اور والدین گمراہ و بدکردار ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ انہیں نرمی کے ساتھ دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور اگر ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ (۱۸/۱۶)۔

پردہ کے بارے میں مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ لگا ہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنے سینوں پر کپڑا ڈالے رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو زیب و زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے خاوندوں اور باپوں اور خاوندوں کے باپوں اور بیٹوں اور اپنے خاوندوں کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور عورتوں اور خادموں اور ان خادموں کے جو عورتوں کی خواہش سے محروم ہوں اور ایسے لڑکوں کے جو پردے کی چیزوں کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ اور اپنے پاؤں بھی اس طرح زمین پر مار کر نہ چلیں جس سے زینت ظاہر ہو۔ (۲۴/۱)۔

اس سے پہلی آیت (۲۴/۱) میں مومن مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی لگا ہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے لگا ہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کے حکم سے پردے کا اصل مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ لگا ہوں کی بے باکی شرم و حیا کے پردے چاک کر کے شرمگاہوں کی عریانی کا باعث بن جاتی ہے۔ مرد ہو یا

عورت لگا ہیں بے باک نہ ہوں تو عورت کے لئے پردہ فقط اتمامِ حجت ہے۔
 مومن عورتوں کے لئے حکم ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر
 کپڑا اوڑھ لیا کریں۔ (۵۹) اس کپڑے کی صورت کوئی بھی ہو تعمیلِ ارشاد لازم
 ہے لیکن پردے کی حقیقت لگا ہوں میں پہناں ہے۔ سیرت و کردار کی عظمت پوشیدہ
 لگا ہوں میں ہے۔

یتیمی آباد گھرانے میں سنستے کھیلنے بچوں میں محو ہو کر والدین کو معاشرے کے
 یتیم بچوں سے غافل نہ ہونا چاہیے جو کبھی ان کے بچوں کی طرح گھر کی
 رونق اور اپنے والدین کے لئے راحتِ جان تھے۔ شفقت اور ممتا کی بہاروں
 میں کھلتے ہوئے پھولانہ سماتے تھے اور آج شفقتِ پداری سے محروم ہو کر مرجھائے
 ہوئے ممتا کی گود میں جی بھر کے کھانے پینے اور کھلونوں کے لئے کسکیاں لے
 رہے ہیں۔ حوادثِ زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتے معلوم کس کے بچے کس وقت
 یتیم ہو جائیں! اور پھر وحدت کے راز دانوں کے واسطے انسانوں کے بچے
 پرانے نہیں ہوتے!

یتیموں کے بارے میں حکمِ وحی ہے کہ ان کی سرپرستی، پرورش اور تعلیم
 و تربیت کا بند و بست کرنا افرادِ معاشرہ کی ذمہ داری ہے اور یہ فرض اس طرح
 ادا کریں جیسا کہ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں (۲۲) اگر یتیم مال کے وارث ہیں اور
 سرپرستی کرنے والا تنگدست ہے تو اس مال کو ان پر خرچ کرنے کا مجاز ہے لیکن
 اسے یہ ذلیل حرکت نہ کرنی چاہیے کہ ان کے مال کو اپنی خواہشات پوری کرنے پر
 خرچ کرے اور ان کے بالغ ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ہضم کرنے کی کوشش
 کرے۔ نہ یتیموں کے عمدہ مال کو اپنے ناقص مال سے بدلے۔ نہ ان کے مال میں اپنا
 مال ملا کر کھا جائے۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے

ہیں اور آخرت میں آگ کے پیٹ میں جائیں گے۔ یتیموں کا مال صرف ان کی ذات پر خرچ ہوگا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں اور پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ (۲-۱۰) [اسلامی حکومت موجود ہو تو یتیموں کی سرپرستی وہ خود کرے گی]۔

وراثت غیر قرآنی معاشرہ کی معاشی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے وحی نے اتفاقِ رزق کا حکم بار بار دیا ہے۔ تاکہ رزق گمراہی میں رہے اور ایسا نہ ہو کہ لوگ دو طبقوں، امیر و غریب، میں تقسیم ہو جائیں۔ جن میں ایک طبقہ عیشِ اڑائے اور دوسرا ضروریاتِ زندگی سے بھی محروم رہے۔ معاشی لحاظ سے اصلاحِ معاشرہ کے لیے تدریجی طریقہ جو قرآن نے اختیار کیا ہے اس میں وراثت کے مال کی تقسیم کا اصول (یا قانون) بھی شامل ہے۔

ہر وہ شخص جو کسی قسم کا مال رکھتا ہو اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کی تقسیم کے لیے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں وصیت چھوڑ جائے (۱۸-۱) جس پر اپنوں میں سے معتبر گواہ بنائے۔ اگر اتفاق سے حالتِ سفر میں کسی کی موت کا وقت آجائے اور اپنوں میں سے کوئی موجود نہ ہو تو دیگر دو اشخاص کو گواہ بنا لیا جائے جو اللہ کو شاہد ٹھہرا کر سچی شہادت پر قائم رہنے کا حلف اٹھائیں۔ اگر وقت ضرورت یہ گواہ جھوٹی شہادت دیں تو جن کی حق تلفی ہو رہی ہو ان میں دو گواہ بن کر حلفاً حقائق بیان کریں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جھوٹی شہادت دینے والے حلف اٹھانے کے بعد دروغ گوئی کا احساس کریں اور حقائق کا انکشاف اپنے لیے باعثِ رسوائی دیکھ کر سچ بولنے پر آمادہ ہو جائیں۔ (۱۰۶-۱۰۸)

وصیت کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف واقعات اور حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ وارثوں میں سے کوئی بدکردار

اور سرکش ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ متوفی مقرض ہے یا وہ کسی اصلاحی کام کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے یا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے یا اس نے کسی کا نقصان کیا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ سو ترکہ کی تقسیم وصیت پر عملدرآمد ہونے کے بعد کی جائے گی۔ (۱۱-۱۳)۔

ترکہ کی تقسیم اس طرح ہوگی۔

متوفی صاحبِ اولاد ہے تو ترکہ میں ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اگر صرف لڑکیاں ہیں، دو یا دو سے زائد، تو ان کا حصہ دو تہائی ہوگا۔ اگر لڑکی ایک ہے تو ترکہ کا نصف۔ والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا بشرطیکہ اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ ایک تہائی اور اگر بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ جو مال عورتیں چھوڑیں جن کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کا نصف مرد کا حصہ ہوگا اگر اولاد ہو تو چوتھائی حصہ۔ متوفی بے اولاد مرد ہو تو عورت یا عورتوں کا چوتھائی حصہ۔ اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ہوگا۔ اگر میراث ایسے مرد یا ایسی عورت کی ہو جس کا باپ زندہ نہ ہو اور بیٹا بھی کوئی نہ ہو لیکن ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے (۱۱-۱۲) اگر متوفی مرد بے اولاد ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کا حصہ ترکہ کا نصف ہوگا۔ اگر متوفی عورت بے اولاد ہو اور اس کا بھائی ہو تو وہ تمام ترکہ کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کا حصہ دو تہائی ہوگا۔ اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ (۱۴-۱۵)۔

میراث کی تقسیم کے وقت متوفی کے رشتہ دار، یتیم اور ضرورت مند لوگ موجود ہوں تو ان کو ترکہ کے میں سے کچھ دے دینا بڑی نیکی ہے اور اس طرح جو

کچھ بھی کسی کو دیا جائے خندہ پیشانی سے دیا جائے ! (۲۰)
 قانونِ وراثت کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ لوگ ضرور مال جمع کر کے رکھیں
 تاکہ اس پر عمل جاری رہے ورنہ یہ قانون ہی منسوخ ہو جائے گا۔ بلکہ اس
 کے برعکس رزق کو ایک جگہ جمع نہ رکھ کر گردش میں رکھنا مقصود ہے۔ آیاتِ وحی اگر
 پسیرِ انسانی میں حرکت پذیر ہوں تو عملاً محفوظ ہیں۔ اگر فقط تحریر و حفظ میں
 محفوظ ہیں تو عملاً سارا قرآن منسوخ ہے !

قرض کے لین دین کی ضرورت موجود رہتی ہے جب تک کہ قرآنی معاشرہ
 پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ وحی نے اس کے متعلق ہدایت دی ہے
 کہ قرض کے لین دین کے معاملہ کو تحریر میں لایا جائے جس میں قرض کی میعاد
 متعین ہو۔ لکھنے والا انصاف کو ملحوظ رکھے تاکہ فریقین میں سے کسی کا نقصان نہ
 ہو۔ تحریر کا مضمون قرض لینے والا لکھوائے گا اور خوفِ خدا رکھتے ہوئے اس
 میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرے گا۔ اگر لکھوانے والا ضعیف ہے یا کم عقل ہے یا لکھوانے
 کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کا کوئی ولی تحریر کروائے گا۔ معاہدہ پر دو مرد یا ایک
 مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔ دو عورتیں اس لئے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری
 یاد دلا دے۔ وقتِ ضرورت گواہ طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض تھوڑا ہو
 یا زیادہ معاہدہ کو تحریر میں لانا ضروری ہے۔ شکوکِ شبہات اور تنازعہ سے بچنے
 کا یہی احسن طریقہ ہے۔ روزِ مرہ کی خرید و فروخت یا لین دین کو تحریر میں لانے
 کی ضرورت نہیں ہے۔ کاتب پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا یا اسے ضرر پہنچانا ہر مہم ہے۔
 حالتِ سفر میں قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے اور معاملہ کو تحریر میں لانے کا بندوبست
 نہ ہو سکے تو کوئی چیز رسن رکھ کر قرض لیا جاسکتا ہے۔ اگر قرض دینے والا اس کی ضرورت
 نہ سمجھے، اور بطور امانت قرض دے دے تو لینے والے کو امانت کا پاس رکھنا چاہیئے

کا خیال تک نہ گزرے۔ اور ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یونہی جو جھوٹ زبان پر آجائے کسی شے کو حلال یا حرام ٹھہرا دینا اللہ پر بہتان باندھنا ہے اور شرانگیز افتراء ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے انہیں کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ ایسا کرنا حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے کسی حلال شے کو حرام ٹھہرانا اور حرام کو حلال ٹھہرانا پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ (۱۷۳/۲، ۱۷۴/۲، ۱۷۵/۲، ۱۷۶/۲، ۱۷۷/۲)۔

آبی شکار حلال ہے (۹۶)۔ سدھائے ہوئے شکاری جانور جو شکار
کریں وہ حلال ہے بشرطیکہ ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے (۹۷)۔ چوپائے
حلال ہیں بجز اُن کے جو بتا دیئے گئے ہیں (۹۸)۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمان پر حلال
ہے (۹۹)۔ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں ہوں یا زیب و زینت کی اشیاء سب
اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں انھیں کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔
نعمتیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اور آخرت میں بھی انھیں کا حصہ ہوں
گی۔ (۱۰۰)۔

انسانیت کی بلند اقدار کے پیشِ نظر دنیوی لذتوں کے مارے ہوئے لوگوں سے اللہ مخاطب ہے۔ تم لوگ یہ کیا ادنیٰ سی باتوں میں الجھ کر رہ گئے ہو۔ غور سے سنو کہ تم پر کیا کچھ حرام ہے۔ شرک کرنا حرام ہے۔ والدین سے بد سلوکی کرنا حرام ہے۔ ناداری کے خوف سے قتلِ اولاد حرام ہے۔ پوشیدہ یا ظاہر بے حیائی حرام ہے۔ کسی پر ناحق زیادتی کرنا حرام ہے۔ ناحق قتل حرام ہے۔ بلا علم اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنا حرام ہے۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ بے انصافی کرنا حرام ہے۔ عہد باندھ کر توڑ دینا حرام ہے۔ سود لینا حرام ہے اور راہِ حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ

اختیار کرنا حرام ہے۔ یہ ہیں اصل حرام جن کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے (۱۵۲-۱۵۳، ۳۳۲-۳۳۳، ۳۳۴-۳۳۵، ۳۳۶-۳۳۷)۔

معیشت معاشرتی زندگی میں معیشت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک طرف انسان کی ضروریات اور مادی ارتقاء کا دار و مدار اسی پر ہے دوسری طرف انسان کی ذات (خودی) پر اثر انداز ہو کر روحانی ارتقاء کا ایک بنیادی سبب ہے۔ (عنوان ”زکوٰۃ“ دیکھئے)۔

معاشی زندگی کے متعلق وحی نے دو بنیادی اصول وضع کیے ہیں جن کی پابندی کی جائے تو تمام اقتصادی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور انسانیت بلندیوں کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — انسان کے لیے معاوضہ اسی قدر ہے جتنی وہ محنت کرے گا (۳۹۳-۳۹۴) اور اس معاوضہ میں سے اپنی ضروریات پوری کر کے بقایا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا (۲۱۹)۔

زراعت ہو یا تجارت، صنعت ہو یا فنی پیشہ یا کوئی دیگر کاروبار۔ ہر شخص صرف اپنی محنت کے معاوضے کا حقدار ہے۔ معاشرے کا کوئی فرد بے کار بیٹھ کر دوسروں کی محنت کا نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ اس پر عیش اڑا سکتا ہے اور نہ کسی کی محنت کا حق غصب کر سکتا ہے۔

قرآن نے ضروریات زندگی کا تعین نہیں کیا بلکہ فرمایا ہے۔
نعتیں دنیا و آخرت دونوں میں مومنین ہی کے لیے ہیں انھیں کون حرام ٹھہرا سکتا ہے (۲۶۶، ۳۳۲) اسی میں انسانی خودی کا ارتقاء اور حصولِ نصب العین کا راز پوشیدہ ہے۔

مذکورہ دو آیتوں کے آخری حصوں پر غور فرمائیں۔ پہلی آیت کے آخری الفاظ ہیں۔۔۔۔۔ بہترین زینبائش بندہ خدا کے لیے ارتقاء (پرہیزگاری) ہے اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ دوسری آیت کے آخری الفاظ ہیں۔۔۔۔۔ علم رکھنے والوں کے لیے آیات مفصل ہیں۔ گویا زینب وزینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بے شک مومنین کے لیے حلال ہیں لیکن وحی کی تعلیم میں غور و فکر کرنے والے متقین کے لیے اس میں قرب خداوندی حاصل کرنے کا راز پنہاں ہے۔ اس کو عملی مثال سے سمجھیں۔

ایک عبد مومن محنت و مشقت سے جو معاوضہ حاصل کرتا ہے وہ اس کی "ضروریات" سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کسی صورت میں دولت جمع کر کے نہیں رکھ سکتا۔ سو و حرام ہے۔ فحاشی، منشیات، جوا، قرعہ اندازی، چڑھاوے چڑھانے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کا مرکب نہیں ہو سکتا۔ لامحالہ اس کے لیے دُوبہی راستے باقی رہ جاتے ہیں۔ یا ضروریات سے بچا ہوا رزق محسوسوں اور ضرورتمندوں کو دے ڈالے یا جائز نعمتوں سے محفوظ ہو۔۔۔۔۔ رزقِ حلال سے اپنے ذوق شوق پورے کرنا گناہ نہیں ہے لیکن جس کی نگاہِ قلب حق کی متلاشی ہو جو معراجِ انسانیت کے قدموں پر چل کر قربِ الہی کی تمنا لیے پھرتا ہو وہ اپنے تمام ذوق شوق اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ یہی وہ راہِ مستقیم ہے جس پر چل کر زندگی گزارنے کی قرآن ہدایت دیتا ہے اور اس راہ کا مسافر جس قدر ایشا کرے گا اسی کے مطابق درجاتِ اخروی حاصل کرے گا۔ بے شک اس راہ کے تمام مسافروں کا مقام درجہ بدرجہ جنت ہی میں ہو گا لیکن آگے بڑھنے والوں کا مقام بلند تر ہو گا اور ساتھ انھیں قربِ الہی حاصل ہو گا۔ (۸۰ - ۱۰۰ - ۱۱)۔

بعض لوگ دین اسلام اور سوشلزم یا کمیونزم میں مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مضحکہ خیز ظلم ہے جو قرآن کا سرسری مطالعہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر مارکسی نظریہ اقتصادیات قرآن کے مکمل نظریہ حیات میں سے زندگی کے صرف اقتصادی پہلو سے، اور وہ بھی جزوی طور پر، مماثلت رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام اور کمیونزم ہمنا ہیں۔

وہ طرز فکر فقط مادی ہے جو جسموں کو جنم دے کر ان سے مشقت لینے کے بعد انسانیت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کے برعکس نظریہ وحی انسان کو روح اور مادے کے امتزاج سے جنم دے کر لامتناہی بلندیوں کی طرف رواں دواں رکھتا ہے۔ وہاں دہریت ہے یہاں ابدیت ہے۔ وہاں محض فکرِ معاش ہے یہاں فکرِ معاش سے زیادہ فکرِ معاد ہے۔ وہ عقل فنا فی الارض ہے وحی فنا فی اللہ کے سبق دیتی ہے۔ وہ افلاک میں گم ہیں یہاں گم ہیں افلاک۔ وہ تسخیرِ فطرت میں حقیر اور تباہ کن مقصد لیے محو ہیں قرآن تسخیرِ فطرت کی دعوتِ عظیم مقصد کے لیے دیتا ہے وہاں مجاز ہے یہاں حقیقت ہے۔ وہاں فقط جسم ہے یہاں جسم میں روح بھی ہے۔ وہ عقل ہے یہ عشق ہے۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔

وحی کے احکام کی تعمیل جبر و تشدد سے نہیں کرائی جاتی۔ بلکہ اس کی تعلیم سے ذہن و قلب روشن کیے جاتے ہیں تاکہ انسان میں جوہری توانائی پیدا ہو جسے محسوس کر کے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور رضا کارانہ طور پر وحی کی پیروی کرے جبر و تشدد کا طریقہ حیوانوں سے کام لینے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اور انھیں ”روٹی“ دے کر زندہ و توانا رکھا جاتا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ دعویٰ ارتقاے آدم کا کیا جاتا ہے! حقیقت یہ ہے کہ قرآنی معاشرے کی مثالی صورت موجود نہیں

ہے جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ دولت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اصلاحی اور ارتقائی کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ہوتی ہے اور مد نظر خوشنودی خالق ہوتی ہے تاکہ تسلسل حیات میں بلند مقامات حاصل ہوں (۱۱۱/۲، ۱۱۱/۳) - عزت و احترام کا معیار نسل و رنگ نہیں ہوتا بلکہ محنت اور سیرت و کردار ہوتا ہے (۱۱۱/۴، ۱۱۱/۵) زندگی کا نصب العین اپنی ذات میں اس خالق و مالک، رب العزت رحیم و کریم، جبار و قہار، قادر مطلق، احد و صمد کی صفات (بحد بشریت) پیدا کرنا ہے (۱۱۱/۶) ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن کا مثالی معاشرہ موجود ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اور نظریہ پر قائم کیا گیا معاشرہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔

وہ دین یا نظریہ زندگی ہی کیا ہے جو انسان کے بنیادی حقوق اور شخصی آزادی بھی چھین لے حسن ذوق چھین جائے تو احسن تقویم کے پاس حسن کامل کے قریب تر ہونے کا اور کو نسا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے؟ مقید جموں کی محنت کا نتیجہ مادی ارتقاء تو ہو سکتا ہے لیکن یہ انسان کو مہذب حیوانی سطح پر رکھتے ہوئے انسانیت کا گلا گھونٹ دینا ہے۔

اُمت میں فقدانِ غیرت کے سبب آج زمین پر کفار و مشرکین مسلط ہیں اور دیگر پسماندہ قوموں کے ساتھ مسلمان قوم بھی ان کی مقلد اور دستِ نگر بن کر رہ گئی ہے۔ قابلِ فکر بات یہ ہے کہ ان قوموں کا دولت مند اور خوشحال طبقہ مشرکین کا مقلد ہے اور غریب و نادار طبقہ کفار کا مقلد ہے۔ اور آئے دن ان میں طبقاتی منافرت و کشمکش بڑھتی جا رہی ہے لیکن خلوصِ نیت دونوں طبقوں میں مفقود ہے۔ مشرکین کی تقلید صرف حرص و ہوا کی بناء پر کی جاتی ہے۔ اور کفار کی تقلید

محض جذبہ انتقام کی بناء پر کی جا رہی ہے۔ اس طبقاتی منافرت اور کشمکش کا انجام بربادی انسانیت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ راہبر انسانیت سے اس کی اپنی اُمت بے وفائی کر رہی ہے۔ ورنہ زمین پر نظریہ وحی غالب ہوتا اور کسی دوسرے نظریے کو پنپنے کا موقع ملتا نہ انسانیت کے لیے ایسے تباہ کن حالات پیدا ہوتے۔

زبے قسمت کہ اُمت بے لگام کے قدم یہیں رک جائیں۔ نظریں قوتِ حق بینی پیدا ہو جائے دل میں احساسِ خودی موجزن ہو اور وہ اپنا رخ وحیِ نبوت کی طرف پھیر دے۔

اے ایمان لانے والو! اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض کی مکمل طور پر پابندی کرو اور مروّج صحیح مسلمان مروّج تفریق و انتشار کو ختم کر کے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ محکم لو (۱۰۲-۱۰۳)۔ تم اقبالِ مندی سے محروم ہو کر صرف اس لیے بے طاقت در سوا ہو کہ تم فرقوں میں منقسم ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ (۴۶)۔

حکومت

حکومت کے باب کو ”قرآنی معاشرہ“ کے بعد والستہ جگہ اس لئے دی گئی ہے کیونکہ غیر قرآنی معاشرے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ بھی غیر قرآنی ہوگی جب تک افراد معاشرہ اپنے ذہن و قلب میں وحی کی تعلیم کے مطابق انقلاب پیدا نہ کریں نہ معاشرے کی حالت بدل سکتی ہے (۱۳) نہ اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے (۱۴) جس طرح کے افراد معاشرہ ہوں گے اسی طرح کی حکومت قائم ہوگی۔ نیک۔ صالح اور بلند کردار لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ حکومت بھی نیک، صالح اور بلند کردار ہوگی۔ بد کردار لوگ جو حکومت منتخب کریں گے وہ بدی کا پنچوڑ ہوگا۔ چوروں، راہزنوں اور ظالموں کا سردار کون ہو سکتا ہے؟

جمہوریت ہو یا آمریت۔ صدارت ہو یا ملوکیت۔ ہر نظام میں انسان پر انسان حکمرانی کرتا ہے۔ وحی کے نظام حکومت میں انسان پر فقط اللہ کی حکمرانی قائم کی جاتی ہے۔ میں مقتدر ہستی صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کوئی انسان نہ حاکم ہوتا ہے نہ محکوم۔ (۱۵)۔ اللہ کی حاکمیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ (۱۶)۔ حتیٰ کہ وہ ہستی بھی شامل نہیں ہو سکتی جسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی گئی ہو۔ (۱۷)۔

طرز حکومت کے جمہوری ہونے کا اشارہ وحی سے ملتا ہے۔ ارشاد ہے۔ ساری امت کتاب اللہ کی وارث ہے (۱۸)۔ اور نظام صلوة و زکوٰۃ کو چلانے والے تمام امور مشاورت سے طے کرتے ہیں (۱۹) ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت

کو قائم کرنے اور چلانے میں اُمت کے ہر فردِ بالغ کو رائے دینے کا حق حاصل ہے اور وہ ذمہ دار بھی ہے۔ موجودہ جمہوری حکومتوں کی فریب کاریوں کے پیش نظر اسلامی حکومت کا نام ”مشاورتی نظام“ بہتر معلوم دیتا ہے۔

در اصل غرض نام سے نہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آیات وحی متحرک رہیں اور نتائج حرکت کے صحیح ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ اگر نام سے حکومت کا اسلامی ہونا ظاہر ہو لیکن آیات کتاب اللہ میں خاموش منتظر حرکت رہیں تو یہ بھی فریب کاری ہے۔

ارشاد ہے !

جو لوگ دنیوی منفعت حاصل کرنے کی خاطر قرآن کے مطابق حکم نہیں دیتے (حکومت قائم نہیں کرتے) وہ کافر ہیں۔ جو حکومت وحی کی تعلیم کے خلاف قائم و رواں ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے (۳۴ھ)۔ (اور جس حکومت میں) کتاب اللہ کے بعض احکام کی پیروی ہوتی ہے اور بعض کی نہیں ہوتی تو گویا یہ دنیا و آخرت (دونوں میں) ذلت اور عذاب کو دعوت دینا ہے۔ (۲۵)۔

دیگر حکومتیں مکر و فریب یا جبر و استبداد سے قائم کی جاتی ہیں اور سیاست سے چلائی جاتی ہیں۔ اللہ کی حکومت علم وحی حاصل کر کے اس پر عمل کرنے اور اس علم و عمل کو دوسروں تک پھیلانے سے قائم ہوتی ہے اور حکمت سے چلائی جاتی ہے۔ وہاں آئین انسان خود سرتب کرتا ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ یہاں آئین وحی ہوتا ہے جو غیر متبدل ہے۔ انسانی حکومت جسموں پر قائم کی جاتی ہے۔ اللہ کی حکومت کا غلبہ دلوں پر ہوتا ہے۔ وہاں جاہ و شہمت کا رعب دولت و اقتدار سے بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں جلال و جمالِ یزدانی اعلیٰ سیرت و کردار میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہاں ہیبت سے دلوں میں نفرت، جذبہ انتقام، احساسِ کمتری اور بد

اعتمادی پیدا ہوتی ہے یہاں حسن سلوک اور عدل سے دلوں میں محبت، عقیدت، عظمت اور خور اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہاں اطاعت جبری ہے یہاں اطاعت رضا کارانہ طور پر ہوتی ہے قصہ مختصر وہ قاہری ہے یہ دلیری۔

یہاں ایک تنازعہ فیہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش بے جا نہ ہوگی جو مدت دراز سے بنیادی طور پر وجہ انتشار امت بنا ہوا ہے یہ کہ آیا دین صرف قرآن ہے یا قرآن و سنت۔ جو لوگ دین کو قرآن و سنت کا مجموعہ قرار دیتے ہیں وہ اپنے حق میں جن آیات کا حوالہ دیتے ہیں ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسولؐ اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لئے یہی بہتر اور احسن طریقہ ہے۔ (۵۹)۔“

(اے رسولؐ!) تمہارے رب کی قسم جب تک یہ لوگ اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو داس کو فراخی دل سے قبول نہ کریں۔ مومن نہیں ہو سکتے۔“ (۶۰)۔

کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور رسولؐ کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس میں کچھ اپنا بھی اختیار سمجھیں۔ جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے وہ صریحاً گمراہ ہو گیا (۶۱)۔ ”اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسولؐ کی“ یہ الفاظ قرآن میں متعدد بار آئے ہیں۔

ان آیات میں اللہ کی اطاعت کا مطلب واضح ہے یعنی اطاعتِ وحی

جو اپنی اصل صورت میں بحفاظت موجود ہے۔ اُولی الامر کی اطاعت کے معنی ہیں اللہ کی حکومت کو چلانے والے اصحابِ حکومت۔ اور ختمِ نبوت کے بعد نبی کی غیر موجودگی میں اطاعتِ رسول سے مطلب ان روایات یا احادیث کی اطاعت لیا جاتا ہے جو ختمِ المرسلین کی طرف منسوب ہیں۔

جو لوگ صرف قرآن کو دین قرار دیتے ہیں وہ اپنے حق میں جن آیات کا حوالہ دیتے ہیں ان میں چند اہم درج ذیل ہیں۔

”اللہ کی کتاب کے سوا کسی کی پیروی جائز نہیں ہے۔“ (۱۱۳) ”کلامِ الہی حق والصاف کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے مکمل ہے۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جاسکتا“ (۱۱۶)۔ ”مقتدرِ حاکم اعلیٰ فقط اللہ ہے (۱۱۷) اللہ کے حکم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔“ (۱۱۸) ”حتیٰ کہ وہ سستی بھی شریک نہیں ہو سکتی جسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی گئی ہو (۱۱۹)۔“

(مذکورہ تنازعہ کا پس منظر یا سبب ”ختمِ نبوت“ کے عنوان میں واضح کر دیا گیا ہے)۔ تاہم مسئلہ کی نزاکت مزید وضاحت طلب کرتی ہے۔ غور فرمائیے:

در اصل نزولِ وحی کے آغاز ہی سے لوگ واضح احکامِ الہی ملنے کے باوجود جذبات سے مغلوب ہو کر آپس میں اختلاف کرتے، جھگڑتے اور فساد کرتے چلے آ رہے ہیں سوائے اُن لوگوں کے جو پختہ اور صحیح ایمان رکھنے والے ہیں (۱۲۰) اور درست ایمان رکھنے والے جذبات کے غلام نہیں ہوا کرتے (۱۲۱)۔ جو لوگ کتاب اللہ کی موجودگی میں دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر جذبات کے غلام بن کر وحی کے اصل مفہوم کو زیرِ حجاب کر دیتے ہیں اور اس

طرح تفریق و انتشار پیدا کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والے حق نا آشناں، ناپاک اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اور خود کو اللہ کے مقرب ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۴۴-۱۴۶)۔

متنازعہ فیہ مسئلہ کوئی بھی ہو کتنا نازک ہی کیوں نہ ہو اُمت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنے کی لازروئے وحی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ (۱۴۷) وحی پر ایمان لانے والے ہی اگر فرقہ بازی کے شکار ہو جائیں (۱۴۸) اور انتشار کے سبب بے طاقت ہو کر غالب نہ رہیں۔ (۱۴۹) زمین پر اللہ کی حکومت کون قائم کرے گا۔ فساد کیسے مٹے گا۔ انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ وحدتِ انسانیت کس طرح ممکن ہے اور زندگی کا نصب العین کیونکر حاصل ہوگا؟

جن کا الہہ فقط اللہ ہو اور معراجِ انسانیت مدِ نظر ہو ان کے لیے یہ مسئلہ کہ آیا دین صرف قرآن ہے یا قرآن و سنت سرے سے متنازعہ فیہ نہیں ہے۔ قرآن مکمل دین ہے کامل نظریہ حیات ہے۔ اللہ خالق و مالک حاکم اعلیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رسول اپنی ذاتِ گرامی میں محسوس دین ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کا وحی کی تعلیم کے خلاف ہونے کا تصور ہی گناہِ عظیم ہے جو شخص ایسا کرنے کی جرأت کرتا ہے وہ دشمنِ دین ہے دشمنِ خدا ہے دشمنِ رسول ہے۔

جس معاشرہ کے افراد وحی کے پیروی کرنے والے ہوں وہاں اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ نہ کسی انسان کی حاکمیت رہ جاتی ہے نہ مذہبی پیشوائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین غالب آجائے تو مذہب مفقود ہو جاتا ہے اور اللہ کی حکومت کو چلانے والے وحی کی روشنی میں وقت کے تقاضوں کے

مطابق حکمت سے کام لیتے ہیں اور "سنت" سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں جس حکومت کی بنیاد توحید پرستی پر اٹھائی جائے وہاں کسی معاملہ میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے لیکن فرقوں یا جماعتوں یا سیاسی پارٹیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

حکومت کے فرض کو قرآن نے چند الفاظ میں ایسی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسانی زندگی کا ہر گوشہ ان میں سمٹ کر آگیا ہے۔ ارشاد ہے —
 یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں دسترس حاصل ہو تو نطفہ صلوٰۃ و زکوٰۃ قائم کریں۔ معروف کام کرنے کا حکم دیں اور برائی کو روک دیں۔
 (۲۲/۳۱)۔

(مُعرف "کا وسیع تر مفہوم عرفانِ حق ہے)۔ گویا اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مکمل نظام قائم کرے جس میں قوم کے ہر فرد کو ایسے مواقع میسر ہوں کہ وہ انسانیت کی بہبود و ارتقاء کے لیے کام کرنے کے قابل بنے تاکہ اسے عرفانِ حق حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ قوم میں اعلیٰ صلاحیتیں ابھرنے لگیں اور پیدا کرنے کے واسطے جہاں دنیوی علوم حاصل کرنے کا معیار ہی بند و بست کیا جائے گا وہاں وحی کی تعلیم سے بھی اس کو بہرہ ور کیا جائے گا اور اس کی روشنی میں اسے تربیت دی جائے گی۔ جس قوم کے بچے قرآنی تعلیم و تربیت سے سربشار ہونے کے ساتھ اعلیٰ و جدید ترین دنیوی علوم حاصل کر کے زندگی کے میدان میں داخل ہوں گے اس قوم کے سامنے کوئی شیطانی قوت سر نہیں اٹھا سکے گی۔

برائیوں کو روکنے کے لیے قرآن نے اپنی حکومت کو حکمت کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وحی نے بعض جرائم کی سزائیں متعین کی ہیں اور بعض

کی نہیں کیں۔ واضح ہے کہ جہاں سزا کا تعین نہیں کیا گیا وہاں حکومت کو سزا تعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

کسی بے گناہ مرد یا عورت پر تہمت لگانا سنگین جرم ہے (۳۸/۵) عورت پر تہمت لگانے والا اگر اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے چار گواہ مہیا نہ کر سکے تو اس کی سزا آتش دہے ہوگی۔ اگر تہمت طراز آئندہ کے لیے تائب ہو جانے کا یقین دلا دے تو حکومت اسے معاف کر سکتی ہے (۲۴/۵)۔

بے گناہ مرد پر تہمت لگانے کی سزا کا تعین قرآن نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔

جو شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور اپنے سوا کوئی دیگر شہادت پیش نہ کر سکے تو وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے چار بار اللہ کی قسم اٹھائے گا اور پانچویں بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت اپنی بہت کے لیے چار بار اللہ کی قسم اٹھا کر پانچویں بار کہے کہ اگر اس کا مرد سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو تو وہ بے گناہ قرار دی جائے گی (۲۴/۹)۔

مرد پر عورت کا ایسی تہمت لگانے کے بارے میں قرآن نے چونکہ ذکر نہیں کیا اس لیے حکومت اس کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی۔

عورت اگر فحاشی کی مرتکب ہو اور اس پر چار گواہ (مرد) شاہد ہوں تو اس عورت کو گھر میں مقید کر دیا جائے یہاں تک کہ موت اس کا کام تمام کر دے یا اللہ اس کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ (۱۵/۴)۔ اور اگر دو مرد فحاشی کے مرتکب ہوں تو ان کو سخت سزا دی جائے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ (۱۶/۴)۔ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً سنبھل کر تائب ہو جاتے ہیں۔ (۲۴/۱۶)۔

زنا کے مرتکب ہونے والے مرد اور عورت کی سنرا (دونوں کے لیے) سودرے
 ہے۔ اور یہ سنرا انہیں ایک اجتماع کے سامنے دی جائے گی۔ اور اللہ اور آخرت پر
 ایمان رکھنے والوں کو ان پر ہرگز تمس نہ آنا چاہیے۔ (۲۴)۔
 زنا کی مرتکب لونڈی کی سنرا نصف ہوگی۔ (۲۵)۔ (غلام اور لونڈیوں کا ذکر
 آگے چل کر آئے گا) مرد ہو یا عورت چور کی سنرا تھک کاٹ دینا ہے (۲۸)۔
 قتل بالا رادہ کی سنرا موت ہے۔ (۲۸)۔
 غیر ارادی قتل کے لیے قصاص مقرر ہے۔ (۲۹)۔

سنگین جرائم کے علاوہ جن اعمال کو دجی نے شیطانی یا حرام قرار دیا ہے
 یا ان سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے ان سے معاشرے کو پاک کرنا بھی حکومت کے
 دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا، سود، رشوت
 ملاوٹ، ہوا، قسرعہ اندازی، منشیات، امانت میں خیانت کرنا، بدعہدی، اذیت
 رسانی (ذہنی یا جسمانی) اور حرام خوری وغیرہ۔ اس کے علاوہ عائلی زندگی میں
 پیدا ہونے والے مسائل، تقسیم وراثت اور قرض کے لین دین جیسے معاملات کو طے کرنا
 بھی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔

حکومت اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے یہ احتیاط لازمی طور پر کرے گی کہ فرد
 کی شخصی آزادی یا بنیادی حقوق کسی صورت میں سلب نہ ہوں۔ ورنہ زندگی کا اصل
 مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

بین الاقوامی تعلقات

پیدا کر نے کا ذریعہ معاہدات ہوتے ہیں
 جو تجارتی ہو سکتے ہیں۔ صلح کے مشترکہ
 دفاع کے اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر ہو سکتے ہیں۔ طاقتور قومیں معاہدات میں اپنا
 نفع ملحوظ رکھتی ہیں۔ کمزور اور پسماندہ قوم کو ان سے معاہدات جھک کر کرنے پڑتے

ہیں۔ اور اگر طاقتور قوم کمزور قوم سے معاہدہ کر کے توڑ دے تو وہ اس کا کچھ نہیں لگاڑ سکتی۔ اور ارشادِ الہی ہے۔ (اے ایمان لانے والو!) جو لوگ تم سے عہد باندھ کر بلا وجہ توڑ دیں تو ان سے جنگ کرو اور ان کو عہد شکنی کی سزا دے کر مہلک سبق سکھا دو (۱۲-۹)۔ اللہ کے اس حکم کی تعمیل اسی صورت ممکن ہے کہ امتِ مسلمہ کو زمین پر تسلط حاصل ہو ورنہ کسی قسم کے معاہدات بے معنی ہیں۔ اگر مسلمان طاقتور اور مسلط ہوں تو حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کسی قوم سے معاہدہ کر کے بلا وجہ نہیں توڑے گی (۵، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۴، ۲۵)۔ اگر معاہدہ شکنی میں پہل کرے تو معاہدہ توڑا جاسکتا ہے (۵۶-۵۸) اور مذکورہ بالا حکم (۱۲-۹) پُر عمل بھی ہو سکتا ہے۔

اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی حفاظت اور حقوق کی نگہداشت بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انھیں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (۲۵۶، ۲۵۹، ۲۶۱)۔ ان کے ”خداؤں“ کو برا نہیں کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جذبہ انتقام میں اللہ کے بارے میں بدکلامی کریں۔ (۲۶۸) لیکن انھیں دوست یا رازدار نہیں بنایا جائے گا۔ (۲۸، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱)۔

لکھو فلک مسلمانوں کو زمین پر مسلط مجاہدینِ خدا دیکھنا چاہتی ہے اور یہ میدانِ جہاد سے منہ پھیر کر آوارہ اور ذلیل و خوار ہونے پھرتے ہیں!

در حقیقت تو مسلم کی ساری زندگی ”جہاد“ ہے۔ اور اسے اپنی ذات سے لیکر بین الاقوامی سطح تک شیطانی قوتوں کے خلاف مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہاں جہاد سے مطلب جنگ یا قتال ہے۔

اللہ نے (بوقتِ ضرورت) مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اگر کسی

کو یہ حکم گوارا نہیں ہے تو اسے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم و خیر کا کوئی حکم خالی از حکمت نہیں ہوتا اور اس میں مخلوق کی بہتری پنہاں ہوتی ہے۔ (۲۱۶، ۲۱۷) فتنہ و فساد قتال سے بدتر ہے۔ (۱۹۱)۔ جنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ زمین پر سے فساد مٹ جائے اور جنگ ختم ہو جائے۔ (۲۱۷)۔

مسلمان جنگ کرنے میں کبھی پہل نہیں کریں گے اور جب دشمن کی طرف سے پہل ہو تو اللہ کے مجاہدوں کو چاہیے کہ اس پر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑیں اور اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں۔ (۱۹۰-۱۹۳، ۱۳۱-۱۳۲، ۳۹-۴۰)۔ (۲۱۹)۔

قوم کو عسکری تربیت دے کر ان میں جنگ کرنے کی اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرنا اور جہاد کی ترغیب دینا حکومت کا بڑا اہم فریضہ ہے۔ (۲۱۸) اور اس کے ساتھ ساز و سامان جنگ میں بھی غالب قوت فراہم کر کے رکھنا حکومت کا فرض ہے۔ (۲۱۹)۔

اللہ کے مجاہد قدم جب اکبر بہادری سے لڑتے ہیں۔ نہ ہمت ہارتے ہیں نہ پیٹھ دکھاتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کسی محاذ پر دشمن کے مقابلے میں سامان جنگ یا تعداد کم ہے تو اپنی قوت ایمانی سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے (۱۲۲-۱۲۳)۔ (۱۲۴-۱۲۵)۔

جہاد ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ (۱۲۶) ایمان اور جذبہ شوق شہادت سلامت ہو تو دنیا کی تمام افواج شیاطین مل کر بھی اللہ کے پر اسرار بندوں کو شکست نہیں دے سکتیں۔ (۱۲۵-۱۲۶)۔ ایمان، اتحاد اور قوت موجود ہو تو کوئی شیطانی قوت غالب نہیں آسکتی (۱۲۷-۱۲۸)۔ (۱۲۹-۱۳۰)۔

جھوٹے عذر پیش کر کے جہاد میں شریک ہونے سے گریز کرنے والے مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ (۹/۹۰)۔

جہاد مال اور جان دونوں کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو مسلمان صرف مال کی قربانی دیں لیکن جان کی قربانی دینے کے لئے تیار نہ ہوں ان کا اجر کمتر ہوگا وہ اس اجرِ عظیم سے محروم رہیں گے جو مال کے ساتھ جان کی بازی لگا دینے والے ہیں۔ (۹/۵۵، ۸۸-۸۹)۔

مومن وہ ہیں جو جنتی زندگی کے عوض جان و مال اللہ کے پاس بیچ دیتے ہیں اور اس کی راہ میں جنگ کر کے غازی بنتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں۔ (۹/۱۱۱)۔

شریکِ جہاد ہونے میں اگر کسی کو تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھانا گوارا نہ ہو (۹/۱۲۰) یا گھر کے آسائش و آرام چھوڑ کر گرمی کی شدت مانع ہو تو اسے نارِ جہنم کی اذیتیں اور پیش کا بھی احساس کر لینا چاہیے۔ دنیا کی لذتیں چند روز کے لیے ہیں اور آخرت کا عذاب ابدی ہے۔ (۸۱-۸۲/۹)۔

جہاد میں شریک نہ ہونے کا عذر صرف اس کا قابلِ قبول ہے جو ضعیف ہو، بیمار ہو یا مفلس ہو۔ مگر دل میں خلوص ہو اور اعمال صالح ہوں۔ (۹۱-۹۲/۹)۔

اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے (شہداء) موت سے نہیں مرتے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ (۱۵۴-۱۵۹/۳)۔

بے شک مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں۔ روزے رکھے جاتے ہیں۔ حج کیے جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ میں پیسہ تھکا دیا جاتا ہے۔ عسریاں بدن چٹھڑوں سے ڈھانپ دیئے جاتے ہیں۔ بھوکے پیٹ باسی اور ناقص غذا سے بھر دیئے جاتے

ہیں ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہینے کرائے جاتے ہیں۔ سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں۔ چندے دیئے جاتے ہیں۔ جنازوں میں شرکت کی جاتی ہے۔ قبروں پر دست دعا اٹھتے رہتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ قسربانیاں دی جاتی ہیں اور بنوعم خولیش مسلمانوں کے دعوے کو سچا ثابت کر کے جنت کی امیدیں کیا کچھ نہیں کیا جاتا لیکن وحی اندازِ صمدیت سے ان تمام پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیتی ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجدِ محترم آباد کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہارے یہ اعمال ان بلند مرتبہ لوگوں جیسے ہیں جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر بے لاگ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور جان و مال قربان کر کے مسکرا دیتے ہیں؟ (۱۹-۲۲)۔

کوئی مظلوم قوم اگر مدد کے لئے پکارے تو مسلم قوم کا فرض ہے کہ ظالموں سے جنگ کر کے اسے نجات دلائے۔ ورنہ سرکش قوموں کے حوصلے بڑھیں گے، اور زمین پر نساو پھیلنے کی راہ کھل جائے گی (۳۲، ۳۵)۔
 کسی اسلامی ریاست پر کوئی سرکش قوم حملہ آور ہو تو ساری اُمتِ مسلمہ متحد ہو کر اس سے جنگ کرے گی (۱-۹)۔

جنگ کے دوران یا شریکِ جہاد ہونے میں مال یا اسیرانِ جنگ کی طلب پیدا ہو جائے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں عین ممکن ہے۔ (۱۵۲، ۱۶۷)۔

جہاد فی سبیل اللہ تو یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں سے بھڑ جائیں تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اور جو زندہ بچ جائیں انہیں مضبوطی سے قید کر لیں پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو بطور احسان یا فدیہ لے کر آزاد کر دیں (۱۶۳)۔
 (یہ حکم ”غلام اور لونڈیوں“ کے مسئلہ کو حل کر کے ختم کر دیتا ہے) اور مال

غنیمت جو ہاتھ آئے اُس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسولؐ (بیت المال) کا ہے اور
 باقی مجاہدین میں مصالحت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے“ (۱۱، ۱۲)

ضمنیات

قصہ آدم || حقیقتِ آدم کا تمثیلی بیان ہے جس سے محرومی کا احساس اور اس کی آرزوئے بازگشت پیدا ہو تو غیب سے ندا آتی ہے۔ اے آدم! تو میری تخلیق کا شاہکار ہے (۹۵)۔ میں نے تجھ میں اپنی روح پھونک دی ہے اور ملائکہ کو تیرے سامنے سجدہ ریز رہنے کا حکم دے دیا ہے (۳۸)۔ ارض و سموت اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے تیرے لئے قابلِ تسخیر ہے (۲، ۱۲-۱۳) تیری یہ حالت ارضی ایک مدت کے لئے عارضی ہے (۳۶)۔ یہ دور تیرے امتحان کا ہے تیری آزمائش کا ہے (۱۱)۔ اپنی حقیقت کو پہچان اور اپنی منزل مقصود کو نگاہ میں رکھ کہ تیرا سفر ابدی ہے۔ (۳۱) تجھے درجہ بدرجہ بلند یوں کی طرف اٹھنا ہے (۷۴) اگر تو حسنِ کامل بن کر اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو میری وحی پر یقین محکم رکھتے ہوئے مصروفِ عمل رہ ورنہ تو اسفلہ سافلین کی حالت سے نجات نہ پاسکے گا۔ (۹۵-۵)۔ میرے قرب کی تمتا ہے تو خود میں میری صفات پیدا کر۔ (۳۸-۲)۔ حزن و ملال سے بچنا چاہتا ہے تو میرا ولی بن جا (۸۲)۔ پھر تیری آرزوئے حصولِ حیاتِ جاوداں پوری ہوگی اور شہوات و غلظتِ ناروا سے پاک ہو کر (۱۶-۷-۲۲) اپنی حقیقت میں منایاں زلیست کا پسیر بے مثال ہوگا۔ (۹۵) حیاتِ ارضی میں تیری پستی کا سبب عدولیِ حکمِ وحی ہے۔ اگر تعمیل ہو تو تیری ذات

آلودگیوں سے پاک اعلیٰ وارفع مقام پر ہے اور بالآخر تجھے تیری حقیقت کی طرف لوٹا دیا جائے گا (۹۵-۶ ، ۱۹-۲۲)۔

کثافتِ بدن کو لطافتِ روح میں تحلیل کر کے محسوس کیجئے حیاتِ ابدی کی آرزو میں نسل کشی کی طرزِ حیوانی کو دماغ کے ہیجان سے قرار پانے والے لطفہ سے لے کر جنم، پرورش، جوانی، پیری اور موت تک کی تمام کڑیاں باہم مل کر آدمی کو شہوت، غلاظت اور مشقت سے مخلوط زندہ گوشت کے ایک ٹوٹھڑے سے زیادہ اور کچھ نہ ثابت کر سکیں گی۔ روح بے قرار ہو کر اپنے لیے ایک ایسے مسکن کی جو یا ہوگی جہاں حسن و زیبائی کی بلند ترین صورت میں اسے ابدی قرار حاصل ہو!

انسان کے ہاتھوں انسان کے قتلِ اول
کا یہ بیان بھی تمثیلی ہے قرآن نے آدم

ہابیل اور قابیل؟

کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے (نام نہیں لیا)۔ اس بیان میں انسان کے مثبت اور منفی سیرت و کردار (کیریکٹر) کی تخصیص کی گئی ہے۔ وجہ قتل حسد قرار دیا گیا ہے۔ اور حسد کی بناء میں تقدس پایا جاتا ہے!

اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ حسد فسادِ زندگی کا ایک بنیادی سبب ہے جو انفرادی قتل سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جنگ و قتال میں منتج ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسانوں کے درمیان بُعد و نفرت پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ اور آخرت کو تسلیم کرنے والوں کو حق سے باغی کر دیتا ہے۔ (۸۹-۲ ، ۹۰-۲ ، ۹۱-۲ ، ۵۵-۹)
اسی لیے حسد سے اللہ کی پناہ میں آنے کی وحی نے ہدایت دی ہے۔
(۱۱۳-۵)۔

اس مثال سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ ظاہراً اعمالِ مقدس ہی کیوں نہ

دکھائی دیتے ہوں نتائج کا دار و مدار انسان کی سیرت و ایمان پر ہوتا ہے.... اور یہ کہ مجرم انسان حیوان سے بھی بدتر ہے اور اس کی عقل بھی عقل حیوانی سے کمتر ہو جاتی ہے۔... اور یہ کہ اگر انسان میں ندامت کا عنصر نہ ہوتا تو دنیا میں درندگی اور وحشت پھیل جاتی اور یہ کہ مجرم انسان کے دل میں انسانوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہوتا.... اور یہ کہ مجرم اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو آخرت میں عذاب و سزا سے نہیں بچ سکتا۔

ذکر اس طرح ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی۔ اُن میں سے ایک متقی تھا جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ دوسرا بد نیت و بد کردار تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حسد کے جذبات ابھرے اور اپنے بھائی کو قتل کر دینے کی دھمکی دینے لگا۔ وہ متقی بھائی کو بے شک مجھے قتل کر دے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے دل میں اللہ کا خوف جاگزیں ہے۔ اور اگر تو ایسا کرے گا تو اچھا ہے کہ تیرے گناہوں میں میرے قتل کے جرم کا اضافہ ہو اور تو ظالم ثابت ہو کر جہنم میں جائے۔ حسد سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر مایوسی جذبہ انتقام ابھار کر سرکش کر دیتی ہے۔ (بلس کے معنی مایوسی اور ابلیس کے معنی مایوسی کے ہیں۔ شیطن کے معنی سرکشی اور شیطان کے معنی سرکش کے ہیں۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں)۔ مایوسی سے سرکشی کے جذبات ابھرے اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر دوسروں سے جرم چھپانے کی تدبیریں کرنے لگا لیکن کچھ نہ سوچا تو دیکھتا ہے کہ ایک کو ازمنہ کرید رہا ہے۔ بدحواس مجرم انسان کو حیوان نے تدبیر سمجھا دی۔ بھائی کی لاش کو زمین میں دفناتے ہوئے پشیمانی کے عالم میں سوچتا تھا کہ کیا وہ ایک "کوئے" سے بھی کمتر ہے؟ (۲۷-۳۱)۔

قارون

حضرت موسیٰؑ کی قوم میں سے تھا۔ حرص و ہوا کا غلام سرکش و ظالم تھا۔ لوگوں کا استحصال کر کے دولت جمع کرتا تھا جس کے سبب مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک بار گراں تھا اور اسے اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ بسا اوقات خدا تر کس لوگ اسے نصیحت کرتے کہ اپنی دولت پر اتنا نہ کی بجائے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا و آخرت کی بھلائی خرید اور اللہ کا احسان نا آشنا نہ ہو۔ قارون جواب میں کہتا یہ دولت تو میں نے اپنی عقل و دانش سے فراہم کی ہے۔ اس میں اللہ کا کیا دخل ہے۔ دولت کے نشے میں یہ نہ سوچتا تھا کہ اس سے کہیں زیادہ دولت و قوت رکھنے والے سرشی اور یحییٰ کی بنا پر تباہ ہو چکے ہیں۔

ایک دن ایسا ہوا کہ قارون بڑے بڑے گھٹا کے ساتھ نکلا۔ حریف لوگ اس کی جباہ و حشمت کو دیکھ کر کہنے لگے۔ کاش ہم بھی قارون کی طرح خوش نصیب ہوتے۔ حق شناس لوگوں نے کہا۔ افسوس ہے تم پر۔ کیا تم اس دولت و حشمت کو اس اجر سے بہتر جانتے ہو جو ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہے؟ تم لوگ تو بڑے بے صبر ہو۔ چند لمحوں بعد دیکھتے ہیں کہ قارون مع اپنی دولت و جمیعت کے زمین میں دفن سا جا رہا ہے اور اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ دیکھ کر قارونی ذہنیت رکھنے والے لپکار اٹھے۔ شک کہ ہے اللہ کا ہم قارون جیسے نہ تھے ورنہ ہمارا انجام بھی یہی ہوتا اور نجات نہ پاسکتے۔ (۲۸-۸۶)

دولت مند و خوشحال اور قارونی ذہنیت رکھنے والے حریف لوگوں کے لیے (جو اگرچہ محروم ہیں) یہ واقعہ باعث عبرت ہے اور اس میں حق شناسوں کے واسطے علم و ہدایت کے اشارات موجود ہیں۔

۱۔ حرص و ہوا کا غلام ظلم، سرشی اور استحصال سے دولت جمع کرتا ہے

۲۔ دولت کی فراوانی باعثِ تکبر ہوتی ہے۔

۳۔ ظلم اور مکرم و فریب سے دولت جمع کرنے والے اسے عقل و دانش سمجھتے ہیں۔

۴۔ خدا تر کس لوگ نہ تر لیں ہوتے ہیں نہ دولت جمع کر کے رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔

۵۔ دولت و حشمت کا بالآخر انجام تباہی و بربادی ہوتا ہے۔

۶۔ دولت و حشمت کسی کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔

اکثر لوگ ان کے ذکر کو مافوق الفطرت خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔

اصحابِ کہف

واقعہ اس طرح ہے کہ مشرک لوگوں کی ایک لہستی میں کئی جوان تھے جو صحیح ایمان رکھتے ہوئے توحید پرست تھے۔ لوگوں کے کفر و شرک سے بیزار تھے لیکن بے بس تھے۔ آپس میں مشورہ کر کے ایک منصوبہ کے تحت لہستی سے نکل گئے اور ایک غار (کہف) میں جا چھپے۔ غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ طلوع و غروب آفتاب تک کے اوقات میں باہر سے دیکھنے والے کو یوں نظر آتا تھا کہ غار کے اندر میدان میں سوئے ہوئے جاگ رہے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ان کا کتا غار کے منہ پر پاؤں پھیلانے پڑا رہتا۔ ایک ہیبت ناک منظر تھا جو دیکھنے والے پر دہشت طاری کرنے والا تھا اور حکمتِ خداوندی سے یہ ان کی حفاظت کا ذریعہ تھا۔

داخند یہ ہوتا ہے کہ وہ جوان راتوں کو شہر میں جاتے اور ان کی دانست میں جو لوگ قابلِ اصلاح تھے ان کو توحید پرستی کا سبق دے کر اللہ کا دین سکھاتے اور دن میں غار کے اندر نیند پوری کرتے۔

کچھ مدت گزر جانے کے بعد ایک دفعہ سوکر اٹھتے تو ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ کتنا عرصہ انھیں غار میں آئے گزر چکا ہے۔ ایک نے کہا چھوڑو اس بات کو جو مدت بھی گزر گئی اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ سبک نہ کر شہر کو جائے اور دہاں سے کھانے کا سامان خرید لائے۔ اور جانے والا بڑی احتیاط برتے ورنہ اگر ہم راز فاش ہو گیا تو وہ لوگ ہمیں پکڑ کر سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں داخل کرنے پر مجبور کریں گے تو پھر ہم فلاح نہ پاسکیں گے۔ (اخذ یہ ہوتا ہے کہ سامان رسد جو وقتِ فرارِ ہمراہ لائے تھے ختم ہو چکا تھا)۔

وقت گزرتا گیا۔ ان جوانوں کی جدوجہد جاری رہی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یکے بعد دیگرے سب وفات پا گئے۔ (بستی کے اُن لوگوں میں سے بات نکلی جو ان جوانوں کی کوشش سے ہدایت یافتہ ہو چکے تھے) اور شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں کو جب حقائق معلوم ہوئے تو ان کی یادگار قائم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ مگر وہ لوگ (محض ان کے کردار کی ستائش کے جذبہ سے) کہتے کہ کوئی عمارت تعمیر کی جائے۔ ہدایت یافتہ لوگ کہتے تھے کہ ان پر مسجد تعمیر کی جائے۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ مسجد بنائی جائے۔

اس واقعہ میں یہ بحث و تکرار اور قیاس آرائی عبث ہے کہ ان جوانوں کی تعداد کتنی تھی یا کتنی مدت وہ غار میں رہے۔ اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے

(۹-۱۸۶)

ہدایت کے واسطے یہ آیاتِ وحی ہر زمانے میں ان جوانوں سے مخاطب ہیں جو توحید پرست ہیں لیکن مشرکوں کی غالب اکثریت کے باعث بے بس ہیں۔ ان کو چاہیے وہ مل کر کوئی ایسی تدبیر کریں جس سے لوگ راہِ راست پر آجائیں۔ یقیناً

اللہ کی مدد شامل حال ہوگی !

حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اس بندہ خدا کی تلاش میں سفر اختیار کیا جس کو اللہ

خواب خضر؟

نے اپنی خاص رحمت سے علم بخشا تھا۔ (قرآن میں آپ کا نام نہیں آیا!) راستے میں اپنے خادم سے کہنے لگے۔ میں جب تک دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں سفر جاری رکھوں گا اگرچہ میری تمام عمر اس میں گزر جائے۔ چلتے چلتے تھکا دھمکس ہوئی تو سستانے بیٹھ گئے۔ پھر سفر اختیار کیا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد خادم سے کہا۔ وہ مچھلی نکالو تاکہ کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ خادم نے کہا۔ وہ مچھلی تو اس جگہ پانی میں کود گئی جہاں سستانے بیٹھے تھے اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ کہنے لگے۔ وہی تو ہمارے سفر کی منزل مقصود تھی اور اس جگہ پر لوٹ گئے جس کی تلاش تھی وہ بندہ خدا ابھیں مل گیا۔

موسیٰ نے بندہ خدا کے سامنے خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ رہ کر اس علم میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو بخشا ہے۔ جواب ملا۔ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و تحمل سے کام نہ لے سکیں گے موسیٰ نے اس کا یقین دلایا اور ہم سفر ہو گئے۔

ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک کشتی کھڑی رکھی۔ بندہ خدا نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ صبر نہ کر سکے اور کہا۔ آپ نے تو لوگوں کے ڈوبنے کا سامان پیدا کر دیا آپ نے بہت بُرا کیا۔ جواب میں آپ کو عہد یاد دلایا گیا تو ندامت ظاہر کی اور سفر جاری رہا۔ پھر ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک نوجوان کو دیکھا اور بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ بڑے مضطرب ہو کر کہنے لگے۔ آپ نے ایک بے گناہ کا خون کر کے بھاری ظلم کیا۔ جواب میں پھر عہد یاد کر دیا گیا تو پشیمان ہو کر کہا۔ کہ آئندہ ایسا کروں

تو مجھے الگ کر دیجیے گا۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ ایک بستی میں جا پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ ایک گمراہی ہوئی دیوار نظر آئی جو امھوں نے مل کر کھڑی کر دی۔ موسیٰ کہنے لگے۔ آپ چاہتے تو مزدوری کا معاوضہ طلب کر سکتے تھے۔

جواب ملا۔ اب ہم میں جدائی ہے۔ لیکن میں ان واقعات کی حقیقت بیان کیے دیتا ہوں۔ کشتی میں مشکاف اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کا بادشاہ تمام کشتیوں کو قبضے میں لے رہا تھا اور وہ کشتی ایک ایسے شخص کی تھی جس کی روزی کا دار و مدار اس پر تھا۔ میں نے کشتی کو ناقص کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے قبضے میں آنے سے بچ جائے۔ اور جس نوجوان کو قتل کیا گیا تھا وہ اگر زندہ رہتا تو اپنے مومن والدین کے لیے کشری و کفر کا موجب ہوتا۔ اور اس کے عوض والدین کو صالح اولاد نصیب ہوئی۔ اور جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ دو یتیم لڑکوں کو ورثہ میں ملی تھی جس کے نیچے خزانہ مدفون تھا جو امھوں نے پالیا۔ اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ (۸۲-۶۰)۔

اس مثالی واقعہ سے اخذ ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں جو اللہ کی حکمت کا فرما ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پہلے دو واقعات سے گناہ کا ارتکاب ظاہر ہوتا ہے لیکن نتیجہ میں خیر پوشیدہ ہے۔ تفسیر سے واقعہ سے عمل خیر نایاں ہے لیکن نتیجہ خود عامل کو نہیں ملتا بلکہ دوسروں کو بصورت خیر ملتا ہے۔ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کے بُرے عمل سے بھی اچھائی کھنچ لانا اس قادر مطلق ذاتِ بے عیب ہی کی حکمت کا کمال ہو سکتا ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ یہی اس کی لامحدود صفات کے شایاں ہے۔ پھر ایک کے عمل خیر کا نتیجہ خود عامل کی بجائے دنیا میں دوسرے کو ملنا بھی خالی از حکمت نہیں ہے لیکن اللہ کی حکمتوں کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔

لا تعداد مخلوق مسلسل حرکت پذیر ہے۔ ہر شے کی صفات اور کیفیات الگ الگ ہیں۔ بے شمار حرکتوں کے نتائج درنتیج ہر لمحہ برآمد ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ انسان کے حیطہ اور اک میں نہیں آسکتا۔

ایک کشمیر کو تصور میں لائیے جو اپنے شکار کی گھات میں ہے۔ شکار کو جبلی طور پر محسوس ہو جاتا ہے کہ شکاری اس کی گھات میں ہے۔ دونوں کی حیوانی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے والا یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ شکاری کی حرکات کیا ہونگی اور شکار کی کیا ہوں گی بلکہ خود ان دونوں کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ایک کی حرکت دوسرے کی حرکت کے مطابق ہوگی اور ایک نہیں جانتا کہ دوسرے کی حرکت کیا ہوگی۔ نتیجہ کبھی شکاری کی کامیابی ہوتا ہے اور کبھی شکار بچ نکلتا ہے۔ دیکھنے والا دونوں کی حرکتوں سے اندازہ لگاتا ہے جو ہر آن بدلتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ کا یقین نہیں کر سکتا۔ بیک وقت لا تعداد شکاریوں اور شکاروں کا تصور ذہن میں لائیے کیا تمام حرکات و نتائج کا اور اک ممکن ہے؟ اللہ کی حکمتوں کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔

ایک زمانے میں بہت بڑی سلطنت کا ذوالقرنین
یا جوج و ماجوج
 نامی بادشاہ وقت بھٹا۔ بڑی قوت اور بڑا ساند سامان رکھتا تھا۔

ایک دفعہ اس نے مغرب کی طرف سفر اختیار کیا اور اتنی دور تک پہنچ گیا کہ زمین ختم ہو گئی اور سلسلے پانی ہی پانی نظر آتا تھا اور سورج پانی میں غروب ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کے بارے میں اشارہ ملا کہ چاہے تو ان سے اچھا سلوک کر چاہے تو ان سے سختی کر۔ ذوالقرنین کہنے لگا جو ظالم ہیں وہ دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہیں اور جو نیک کر دار ہیں وہ جزا کے حقدار ہیں۔

پھر اس نے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا اور اتنی دُور چلا گیا جہاں طلوعِ آفتاب کی کوئی اوٹ نہ دکھائی دیتی تھی۔

پھر اس نے ایک اور سفر اختیار کیا اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا جہاں دیکھتا ہے کہ ایک جاہل بے علم قوم آباد ہے۔ وہ لوگ ذوالقرنین سے کہنے لگے ہماری سرزمین پر یا جوج و ما جوج کے گمروہ حملہ آور ہو کر تباہی مچا دیتے ہیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی دیوار تعمیر کر دے کہ وہ ان سے محفوظ کر دے۔ اس کے لیے جتنا بھی خرچ کرنا پڑا وہ ہم کریں گے۔ ذوالقرنین نے کہا خرچ کرنے کا مقدور اللہ نے مجھے بے شمار عطا کیا ہے۔ تم لوگ مجھے جسمانی مدد دو میں دیوار بنوائے دیتا ہوں۔ چنانچہ لوہے کے تختے تیار کر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے گئے اور انھیں دھونک کر پگھلا ہوا تانبا ان پر اندیل دیا گیا اس کے بعد یا جوج و ما جوج کو یہ طاقت نہ رہی کہ اس دیوار کو پھانڈ کر یا اس میں لقب لگا کر حملہ آور ہو سکیں۔ جب اللہ کے سچے وعدے کا وقت آن پہنچے گا تو یہ دیوار گر کر تموار ہو جائے گی اور یا جوج و ما جوج زمین پر پھیل کر تباہی مچا دیں گے۔ پھر صور پھونک دیا جائے گا اور سب لوگ جمع کر لیے جائیں گے اور جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی۔ (۸۳-۱۰۰)

(تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے مطالعہ کیا جائے تو یا جوج و ما جوج کا اشارہ موجودہ چین اور روس کی طرف ہے)۔

چند وضاحتیں

ملائکہ اللہ، کتاب، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ملائکہ پر بھی ایمان لانا قرآن نے فرض قرار دیا ہے (۲۸۵)۔

حرکت داخلی ہو یا خارجی بوجہ توانائی ہے حرکت کی پذیرائی محسوس کی جاسکتی ہے اور اس کے نتائج کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن توانائی بذاتِ خود دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن نے ان قوتوں (توانائیوں) کو ملائکہ کے نام سے متعارف کیا ہے۔ مثال کے طور پر مشینوں کا خالق انسان ہے جس قوت سے یہ حرکت کرتی ہیں اُسے اسی قوت (مارس پاور) کہتے ہیں۔ کم و بیش قوت کے نتائج حاصل کرتے ہیں لیکن اسی قوت (یا مارس پاور) کو دیکھ نہیں سکتے۔ جو خالق خود اپنی خلاق کی ہوئی قوت کو نہیں دیکھ سکتا وہ خالقِ اصلی کی خلق کی گئی قوتوں (ملائکہ) کو کیونکر دیکھ سکتا ہے!

ملائکہ تخلیقِ آدم سے پہلے موجود تھے۔ (۷۱-۷۲)۔
 اللہ نے ملائکہ کو (تاقیامت) انسان کے سامنے سجدہ ریز رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ (گویا یہ قوتیں انسان کے لئے قابلِ تسخیر ہیں۔ (۳۱-۳۲)۔
 (۱۶)۔

ملائکہ وہ بھی ہیں جو نظامِ کائنات میں اللہ کے حکم سے وجہ تدبیر و تقسیم امور ہیں (ان پر انسان کا جبر نہیں ہے)۔ (۵۱، ۷۹)۔

پیغمبروں پر اللہ کی وحی لانے والے ملائکہ تھے۔ (۹۷-۹۸)۔

انسان کے ائمال لکھنے والے ملائکہ ہیں (۱۰-۲۱، ۱۳-۱۴، ۱۹-۲۹)

(۲۳-۲۸)

انسان کی ذات میں نفسیاتی تغیرات کا موجب ملائکہ ہیں۔ (۱۲۲-۱۲۵، ۱۲۶-۱۲۹)

(۳۳-۳۴، ۲۴-۲۵، ۳۱-۳۲)

موت سے ہمکنار کرنے والے ملائکہ ہیں (۹۷-۱۰۶، ۱۲۸-۱۲۹)

نظام کائنات بحکم خداوندی بذریعہ ملائکہ کس طرح چل رہا ہے اس کا علم خالق اعلیٰ ہی کو ہے۔ انسان اپنی ذات اور اشیاء کا علم حاصل کر کے اور ان کا تجزیہ کر کے جو ملائکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ ان سے جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے۔

انسان بہستی فاعل تین قوائے محرکہ کا حامل ہے۔

۱۔ مثبت قوت (ملکوتی قوت) جو فہم و امتیاز، حجتِ علم

اور عدل کا ماخذ ہے۔

۲۔ منفی قوت (شیطانی قوت) جو نفس پرستی، اشتہاء، مایوسی

اور سرکشی کا ماخذ ہے۔

۳۔ حیوانی قوت جو غضب، شجاعت، اقتدار، بلند ہمتی اور جذبہ

شہوانی کا ماخذ ہے۔

پہلی قوت کو اگر انسان تسیری قوت پر غالب رکھتے ہوئے فاعل بنے گا تو نتیجہ مثبت

صورت میں برآمد ہوگا۔ اگر دوسری قوت کو بروئے کار لا کر تسیری قوت سے کام لے گا تو نتیجہ

منفی ہوگا۔ (خیال رہے کہ مثبت اور منفی سے مطلب خیر اور شر ہے)

اشیائے کائنات اپنی اپنی خصوصیات کی حامل ہیں اور بے اختیار

مصرفِ عمل ہیں۔ ان سے کام لے کر مثبت یا منفی نتائج حاصل کرنے ہیں

انسان باختیار ہے۔

ملائکہ کو جب اللہ کی طرف سے آدمؑ کے سامنے سجدہ ریزہ ہونے کا حکم ملا تو سب نے تعمیل کی سوائے ابلیس کے (۳۳)۔ ظاہر ہے کہ ابلیس کا شمار ملائکہ ہی میں ہوتا ہے۔ ابلیس جنّات میں سے ہے (۳۴) اور جنّات کی تخلیق آدمؑ سے پہلے دہشتی آگ سے ہو چکی تھی۔ (۳۵-۳۶)۔ سو جو حکم ملائکہ کو ملا اس میں فرشتے، جنّات اور جنّات میں سے ابلیس سب شامل ہیں۔ گویا یہ مثبت اور منفی غیر مرنی قوتیں ہیں جن کو آدمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ دوسرے الفاظ میں ان غیر مرنی کائناتی قوتوں کو انسان کے لیے قابلِ تسخیر کر دیا گیا۔

ان غیر مرنی قوتوں کی ماہیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے بارے میں جتنا کچھ وحی سے معلوم ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو اُوہیاتی توانائی موجود ہے اگر اس کو انسانی توانائی کے ساتھ بیدار رکھ کر ان قوتوں سے کام لے تو نتائج مثبت اور تعمیری ہوں گے اور اگر انسانی توانائی کے ساتھ اُوہیاتی توانائی کو بیدار نہ رکھے تو نتائج منفی اور تخریبی ہوں گے۔

انسان کے اندر خیر و شر یا حق و باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے۔ وہ خداداد عقل و علم کی قوت سے کائناتی قوتوں کو مسخر کر کے ان سے کام لے تو اُسے انسانیت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر اپنے اندر قوتِ خیر (جو اُوہیاتی توانائی کا ماخذ ہے) کو قوتِ شر (جس نے اللہ سے ہمت لے رکھی ہے) پر غالب رکھتے ہوئے کائناتی قوتوں سے کام لے تو اسے مقامِ مومن حاصل ہے جو لوگ نہ کائناتی قوتوں سے کام لیں نہ قوتِ شر پر غالب ہوں ان کا مقام خود متعین کر لیں۔

کے بنیادی معنی دھوکا یا فریب کے ہیں۔ آئودہ

معاشرے میں پاکیزہ شخصیت ”جادو“ کا اثر رکھتی ہے۔ گمراہ لوگوں کا پیغمبر کو جادو گمراہ اور وحی کو جادو قرار دینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ گویا گمراہوں کے لئے ہدایت ”جادو“ ہے۔ فرعون جادو گمراہوں کے مقابلے میں ”عصائے موسوی“ کی فتح کا ذکر بھی آپ نے پڑھا ہے۔ (۶۵-۶۹) حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لئے نشانیاں تھیں جن کو فرعون اور اس کی قوم جادو کہتے تھے) عہدِ سلیمانی میں جادو کا ذکر آپ نے پڑھا ہے (۱۰۲)

ہماری دنیا میں غیر عام شخصیت، حسن، گفتار، رفتار، اور کئی مظاہر جو غیر معمولی ہوں ”جادو“ کا اثر رکھتے ہیں۔ وحی نے جادو کے اثر سے بچنے کے لئے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے۔ (۱۱۳) غیر عام مظاہر کے فریب میں گرفتار ہو کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔

مذہبی دنیا میں انسانیت کو گمراہ کرنے کا ذریعہ سحر کاری ہے (عنوان ”تعارف دیکھیے“)

وحی کی پیروی کرنے والا تربیت یافتہ نفس انسانی کسی قسم کے جادو سے متاثر نہیں ہوتا۔

محکمات و متشابہات

کتاب اللہ کی بعض آیات محکمات ہیں (جن کے معنی واضح اور صاف ہیں) متشابہات (جن کے معنی صاف اور واضح نہیں ہیں) متشابہات کو سمجھنے کے لئے علم میں پختگی درکار ہے۔ سو جب تک ایسا نہ ہو ان پر ایمان لانا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کا حصہ ہیں، واجب ہے اور محکمات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ کم فہمی میں متشابہات کے اتباع میں فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (۱۰۲)

قرآن آیات وحی میں غور و فکر کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر آج ایک آیت کسی کے لئے متشابہ ہے تو غور و فکر کرنے سے کل وہ محکم ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح غور و فکر جاری رکھنے سے متشابہات محکمت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو کتاب شکوک و شبہات سے پاک ہے اور متقین کے لئے مکمل ہدایت ہے (۲) اس کی کوئی آیت حقیقتاً متشابہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن کوئی شخص بیک وقت یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے لئے تمام آیات محکمت ہیں۔ حیات کائنات کو مامتر تقاضوں کا مکمل حل اس وقت حاصل ہو جب وہ اپنے معراج پر تھی۔ قرآن کی جملہ آیات معراج انسانیت کے لئے تو بیک وقت محکمت ہو سکتی ہیں لیکن حصول معراج کے آرزو مندوں کے لئے نہیں ہیں۔

ایمان پختہ ہو اور عمل جاری رہے تو متشابہات راہ میں ہرگز حائل نہیں ہوتیں۔ بس محکمت پر عمل کرتے جائیے اور متشابہات پر غور و فکر کرنا نہ چھوڑیے رفتہ رفتہ متشابہات محکمت میں تبدیل ہوتی جائیں گی۔

دُعَا تمنا، آرزو، التجا، خواہش اس کے مفہوم میں شامل ہیں دعا کہہ کر دینا اور ایک دوسرے کو دعا دینا انسانی زندگی کا معمول ہے البتہ مختلف لوگوں میں جو الفاظ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے ادا کیے جاتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ایک دوسرے کے لئے نیک خواہشات کا اظہار سب کے مشاہدے میں ہے۔ اکثر اوقات اس میں محض تکلف ہوتا ہے بعض اوقات منافقت ہوتی ہے اور گاہے خلوص بھی ہوتا ہے۔

مذہب کی دنیا میں لوگ اپنے اپنے خداؤں سے دعائیں مانگتے اور التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے

بارے میں ارشادِ وحی قابلِ غور و فکر ہے۔

اے ایمان والو! تم مجھ سے دعا کرو میں سنوں گا لیکن جو لوگ میرے احکام کی تعمیل ازراۃ تکبر نہیں کرتے وہ جہنمی ہیں (ان کی دعا قبول نہیں ہوگی)
(۴۶)

جب پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ایمان صحیح ہو اور وحی کی تعلیم کے مطابق اس نے زندگی کا سیدھا راستہ اختیار کیا ہو (۱۸۶)

اللہ کے حضور اسی صورت دعا قبول ہوتی ہے کہ ایمان کامل ہو اور اعمال صالح ہوں (۴۲) استقامت کے ساتھ وحی پر عمل کرنے والوں کی دعائیں اللہ کیونکر قبول نہ کرے گا؟ (۱۹) بے شک اپنے پروردگار سے چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگا کر دلیکن یاد رکھو! حدود اللہ سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دعائیں قبول ہونے کی امید ان لوگوں کو رکھنی چاہیے جو دل میں اللہ کا خوف لیے فسادِ زندگی کو مٹا کر اصلاح پیدا کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کی رحمتِ محنین ہی کے لیے ہے (۵۵-۵۷)

جہاں تک انسان کے لیے انسان کے دعا کرنے کا تعلق ہے اس میں وحدتِ انسانیت کا راز مضمر ہے اگرچہ دعا و فات پا جانے والے کے لیے ہو۔ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کے اظہار کا اصل مقصد آپس میں محبت کو بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ محبت اور اعتماد انسان کو انسان میں جذب کر دیتا ہے اور یہ جاذبیت موت سے نہیں مرتی کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے۔ بے شک اس طرح اعمال کے لحاظ سے کسی کی جزا و سزا میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

لوگ رات دن اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں لیکن اس کے احکام کی تعمیل نہ کریں اور اپنی خواہشات و جذبات کی غلامی نہ چھوڑیں تو ایسی دعاؤں کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو جھوٹی تسکین دے کر اپنے فرائض سے بالکل غافل ہو جائیں؟

صبح اور ذکر اللہ | ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا۔ محفوظ کرنا۔ دل میں رکھنا۔ قوی ہونا۔ نصیحت پکڑنا۔ عملاً جاری کرنا۔

ارشاد ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں (۱۳/۲۸)۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ (۲/۱۵۲)

اگر ایک شخص اللہ کو زبان سے یاد کرتا رہے یعنی اس کے ناموں کا ورد کرتا رہے اور دل میں مطمئن ہو تو اس کا ماحصل کیا ہوا اور اس سے کسی کو کیا فائدہ؟ اور پھر اللہ انسان کا ذکر کرتا رہے تو اس کے کیا معنی؟

مفہوم یہی اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین (عملاً) جاری کیا جائے تاکہ سب کے دل اطمینان پائیں۔ اور احکام الہی کی پابندی کرنے والوں کی حفاظت کرنا اللہ کا ذمہ ہے!

اشیائے کائنات غور و فکر کرنے والوں کے لئے ذکر ہیں۔ (۱۶/۱۱)۔ مقصد حیات حاصل کرنے کے لئے شیطانی قوتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہ کر جدوجہد جاری رکھنا "ذکر اللہ" ہے (۵/۱۵)۔ قرآن غور و فکر کرنے والوں کے لئے ذکر ہے (۲۳/۲۳)۔

حق انسان کی خواہشات پر چلے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے لیے ذکر (وحی) اسے پہنچا دیا ہے۔ اور وہ اس سے دانستہ منہ پھیرتا ہے (۲۳/۲۱)۔

احکام الہی کی پابندی ذکر اللہ ہے (۳۹/۲۱)۔
چونکہ ذکر اللہ اور تسبیح قریب قریب ہم معنی ہیں ذکر اللہ کا صحیح مفہوم "تسبیح" سے مزید واضح ہو جاتا ہے۔

ارشاد ہے۔۔۔ زمین و آسمان میں ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ (۵۷، ۵۹، ۶۲، ۶۴)

پرندے بھی اپنی اپنی تسبیح و صلوٰۃ سے خوب طرح واقف ہیں اور ہر چیز مصروف تسبیح ہے اور یہ سب اللہ کے علم میں ہے (۲۴/۲۱)۔ (یہاں ذکر و تسبیح کے ساتھ صلوٰۃ کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے یعنی ہر شے اللہ کے حکم (وحی) کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے)۔
رعد و ملائکہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں (۱۳/۲۱)۔ (تعمیل وحی کرتے ہیں)۔

پہاڑ اور طیور سحر ہو کر داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ (۲۱/۲۱)۔
صاف ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور تسبیح کا مفہوم "وحی" کی مکمل طور پر پیروی کرتا ہے۔ صرف نماز ادا کر کے "تسبیح کے دانوں پر اللہ کے ناموں کو دہراتے رہنا محض خود فریبی ہے۔

در اصل قرآن کے بنیادی احکام اور ہدایات کے حامل الفاظ جملوں اور آیات کے معنی و مفہوم کو کچھ ایسے ڈھنگ سے بدل کر پیش کیا جاتا ہے جو پڑھنے سننے والے جذبات کے غلاموں مگر جنت کے امیدواروں کو پسندیدہ ہوں ورنہ

ایسے درس دینے والوں کی کوئی وقعت نہ رہ جائے اور ان کی دکانیں نہیں چل سکتیں!

صبر و شکر صبر کے معنی ہیں ثابت قدمی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنا۔ حصولِ در طلب یا مقصد برآوری کے لیے مسلسل مصروفِ عمل رہنا۔ باوجود مزاحمتوں کے قدم جمائے رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ شکر کے معنی ہیں احسانِ مندی کے جذبات کا اظہار الفاظ و عمل سے کرنا۔ بھرپور ہو کر ظاہر ہونا۔

حصولِ نصب العین کے لیے جو مومنین استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے (۱۳۲) اور اللہ کے احسانات کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف مکمل رجوع رکھتے ہو زندگی میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش میں کمی نہ آنے دے۔ اور اس جذبہ ایسان و عمل کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرتا جائے (۱۳۳)۔

زندگی کی مزاحمتوں اور تکلیفوں کے سامنے بے بس ہو کر گھٹنے ٹیک دینا اور یہ کہہ کر کہ ”بس میرا تو صبر و شکر ہے“ خود کو تھوڑا اطمینان دے لینا مردِ خدا کا شیوہ نہیں ہے بلکہ شکست خوردہ اور پست ذہنیت کی علامت ہے۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے ایک شخص اگر زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے لیکن جذبات کی غلامی میں ان سے خود محظوظ ہو اور دوسروں کو ان میں شریک نہ کرے تو وہ محض خود فریبی میں مبتلا ہوا اور ہرگز اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ (۱۳۴)۔

عام طور پر صبر کے معنی جو لیے جاتے ہیں وہ اس کے معنوں کے برعکس ہیں جو انسان کو بالکل بے عمل کر دیتے ہیں۔

دولت حاصل کر کے عیش اڑانا اور اسے جمع کر کے رکھنا اور پھر خود کو
شاکر سمجھنا اور کہلوانا اور محسوسوں کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، یہ فریب کاری
بڑی عام ہے!

توبہ استغفار کے معنی ہیں غلطی کرنے یا غلط راستہ اختیار کرنے کے
بعد اس کا احساس کرتے ہوئے درستی کر لینا یا صحیح راستے پر
پلٹ آنا۔

مسلل از کتاب جرم کے ساتھ ساتھ "استغفر اللہ" کا ورد بھی جاری رکھنا
توبہ کرنا نہیں خود فریبی اور خدا فریبی ہے۔

معفرت کے معنی ہیں حفاظت یا پناہ۔ غفار — حفاظت دینے والا۔
استغفار۔ حفاظت طلب کرنا۔ کیا کسی عادی مجرم کو استغفار
پڑھنے سے اس غفار کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے؟
ایک متقی سے اگر صراطِ مستقیم پر چلتے ہوئے کوئی لغزش ہو جائے اور فوراً
سنجھ کر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابلِ قبول ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب
نہیں ہوتا (نہ عادی مجرم ہوتا ہے) اور اللہ بخوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے اور کون
نہیں ہے۔ (۵۳/۳۲)۔

السانی ذات کی تین نفسیاتی کیفیات کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔
۱۔ نفسِ امّارہ جو انسان کو بُرائی کی طرف مائل کرتا ہے لیکن اس کا غلبہ ان لوگوں
پر نہیں ہوتا جو راہِ حق اختیار کیے ہوتے ہیں (۱۲/۵)۔
۲۔ نفسِ مطمئنہ جو راضی بہ رضائے الہی اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جاتا
ہے۔ (۸۹/۲۷-۳۰)۔

۳۔ نفسِ نوامہ جو حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر لغزش کھا جائے تو نادام

ہو کر سنبھل جاتا ہے۔ اور بخدا نفسِ نوامہ کی خُدا نے قسم کھائی ہے۔
(۷۵)۔

جو لوگ نفسِ امارہ سے مغلوب ہو کر مسلسل گناہ کار ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ نمازی ہوں اور رات دن ”استغفر اللہ“ کا ورد کرتے رہیں جہاں یہ عقیدہ ذہن نشین کر دیا جائے کہ فلاں وقت اتنی تسبیح استغفر اللہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ نتیجہ کیا ہو گا۔ اور اندازہ لگانے کی بھی ضرورت کیوں ہو ہم خود اس کی جیتی جاگتی تصویر ہیں !

اَلَا مَآ شَاءَ اللہ ادھر نمازیں اور اللہ کا ورد جاری ہو ادھر جھوٹ، فریب، ملاوٹ، رشوت، چوری، منہاشی، اذیت رسانی، منشیات، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ظلم اور فساد کی رواداری ہو تو کیا ایسی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کسی ناصح سے کوئی دل جلا پوچھے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے ”لوگوں کو ہم بُرائیاں کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔“ ان سے کون کہے کہ یہ ان غلط عقائد کا نتیجہ ہے جو بے علم لوگوں کے دلوں میں ”علم والوں نے“ بٹھا دیے ہیں ! اس بد نصیب قوم کے انجام کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جس کی راہبری پر فائز یا عیاری سلطانی ہے یا عیاری درویشی۔

عبادت کے معنی ہیں برضا و رغبت اطاعت کرنا حکم کی تعمیل کرنا۔ تسلیم خم کر کے فرمانبرداری کرنا۔ پرستش کرنا۔

عبادت کا مفہوم صرف پرستش کرنا نہیں جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے پرستش کا تعلق جذبات سے ہے پرستش و جاذبیت دل میں اُتر جاتی ہے تو انسان پرستار

ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار کئی طریقوں سے کرتا ہے۔ مسلم کے جذبات کا اظہار نماز سے ہوتا ہے بشرطیکہ اسے مقصود بالذات نہ سمجھا جائے اور صلوٰۃ کے وسیع تر مفہوم کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔

عشقِ مجازی میں اظہارِ جذبات کے قصے کہانیاں، شاعری اور مشاہدے عام ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ صرف خمیدہ سر ہو کر چشم پر غم کے ساتھ الفاظ پر جذبات ادا کر دینے سے بات نہیں بنتی۔ صحرا نوری کہنی پڑتی ہے۔ دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ آسمان سے تارے نوچنے پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ پھر سوچئے کہ عشقِ حقیقی میں فقط قیام و رکوع و سجود کے ساتھ پلکیں جھکا کر الفاظ کی ادائیگی سے محبوبِ حقیقی کی خوشنودی کیونکر حاصل ہو سکتی ہے؟

بادشاہ کے سامنے باادب خمیدہ سر کھڑے ہو کر حکم سن لیا جائے اور جذبہٴ تعمیل کا اظہار بھی کر دیا جائے لیکن تعمیل نہ ہو تو ایسے شخص کو انعام ملے گا یا اس پر بادشاہ کا غضب نازل ہوگا؟

عبادت کے معنی پرستش تک محدود کرنے والے مشرکین ہی ہو سکتے ہیں تو حید پرست ایمان والوں کے لیے عبادت کا مفہوم اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کرنا ہے جس میں نماز بھی شامل ہے۔ عبادت کا مفہوم مومن کی زندگی کے ہر گوشے میں اس کی سیرت و کردار سے عیاں ہوتا ہے۔

بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کو پرستش تک محدود کر دینے کے سبب دنیا کی نظروں میں دیگر مذاہب کی طرح دینِ اسلام بھی ایک مذہب ہے اور اس کی ذمہ داری جس طبقے پر عائد ہوتی ہے اس کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔

توکل

سہارا، اعتماد، بھروسہ، نگرانی، سپردگی سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔

انسان محنت کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ علم کے سہارے آئینِ فطرت پر اعتماد کرتے ہوئے فاعل بنتا ہے۔ اور معاوضے کے لئے فعل کے نتائج کو فطرت کی نگرانی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو انسان محنت ہی نہ کرے اور توکل پر خدا کرتے ہوئے بیٹھے بھٹائے نتائج یا معاوضے کی توقع رکھے یہ توکل پر خدا نہیں دروغ پر خدا ہے۔

توکل کا غلط مفہوم سمجھ لینے کے نتائج تباہی، محنت سے گریز بے روزگاری، جہالت، گداگری اور پسماندگی ہوتے ہیں۔ (جن سے ہم دوچار ہیں)

والدین بچے کی پرورش میں مشقت نہ اٹھائیں گے تو وہ نحیف و ناتواں اور بیمار بن کر رہ جائے گا۔

لڑکپن میں تعلیم حاصل کرنے میں محنت سے گریز کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ معاشرہ جہالت اور آوارگی سے بھرپور ہو جائے؟ جوانی تن آسان ہو تو سلطنتیں تباہ ہو کر ویران ہو جاتی ہیں۔

ضعف پیری توکل پہ مجبور کر لے تو روا ہے۔

غور کیا جائے تو آئینِ فطرت سے ہم آہنگ ہو کر جو عمل بھی کیا جائے گا وہ خالقِ فطرت پر توکل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لحاظ سے کافر کا توکل نادانستہ آئینِ فطرت پر ہوتا ہے اور مومن کا توکل دانستہ آئینِ فطرت کے ساتھ خالقِ فطرت پر بھی ہوتا ہے۔

محنت اور توکل لازم و ملزوم ہیں۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن نشین

کر لینا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں کی حالتِ ناز کا یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے جس کی ذمہ داری مذہبی دیوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ”توکل بر خدا“ کے جہلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور پھر اسیر ہو کر قید خانے میں سزا سے بچنے کے لیے اس کی ”سبیح“ کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس قسم کے غلط عقائد دلوں میں ڈال دینے والے ہیں۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ روزِ قیامت نجات پانے کا عقیدہ ”توکل بر سفارش“ کچھ اس طرح دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ بے عملی اور بد عملی ہمارا معمول بن چکا ہے؛

صالح اعمال || اصلاح کرنے کے معنی ہیں بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنا تناسب و توازن پیدا کرنا۔ درست حالت پیدا کر کے رکھنا۔ سنوارنا۔ فساد اس کی ضد ہے (۲۱)۔

قرآن نے ایمان کے ساتھ اعمالِ صالح کے الفاظ متعدد بار دہرائے ہیں۔ بلا اعمالِ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے (۲۲)۔

زندگی کے ہر گوشے کو فساد اور آلودگیوں سے پاک کر کے اس میں حسن بھر دینا ”اصلاح“ کا صحیح مفہوم ہے۔ انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح سے لے کر عائلی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور بین الاقوامی سطح تک کی اصلاح اس میں شامل ہے۔

جسمانی صحت و صفائی اور توانائی کو برقرار رکھنا، عقل میں علم کی روشنی بھرنے۔ باطن کو حرص و ہوا اور حسد سے پاک رکھنا اور اسے نورِ ایمان سے بھر دینا، گھر اور خاندان کے ماحول کو پاکیزہ اور پرسکون بنا کر رکھنا معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کر دینا اور اس میں جذبات و ارتقاء پیدا کرنا، معاشی زندگی میں ہر شخص کی ضروریات پوری کرنا اور اس کے معیارِ زندگی کو بلند کرنے

کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا۔ اور بین الاقوامی امن اور وحدتِ انسانیت کی کوشش کرتے رہنا وحی کی رو سے صالح اعمال ہیں۔

عقل و علم عقل کے معنی ہیں روکنا۔ منع کرنا، سمجھنا، باندھ دینا غور و فکر کا ذریعہ، علم کے معنی ہیں اوراکِ حقیقت اچھی طرح جاننا اور پہچاننا، مکمل اور محکم طور پر معلوم کرنا۔

عقل حیوانوں میں بھی ہے لیکن جبلی طور پر (پابندِ وحی) بے اختیار کام کرتی ہے۔ انسان وحی کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے میں با اختیار پیدا کیا گیا ہے لیکن اگر وہ عقل سے کام لے کر نہ علم حاصل کرے نہ غور و فکر کرے تو وہ حیوان سے بدتر ہے (۱۷۹) اور اگر عقل سے کام لے لیکن اسے وحی کے تابع نہ رکھے تو ظالم ہے (۱۸۰)۔ ملائکہ بنی آدم کے سامنے صرف اس کا علم سے بہرہ ور ہونے کی وجہ سے سجدہ ریز ہیں (۱۸۱) بے علم حیوان سے بدتر کے سامنے ملائکہ کیونکر سجدہ ریز ہوں گے؟ علم وجہ شرفِ انسانیت ہے اور وحی کا اتباع اسے ظلم و فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔

آج ہمارے سامنے وہ قومیں موجود ہیں جو عقل سے کام نہ لینے کے سبب حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہی ہیں اور وہ قومیں بھی عقل سے کام لینے کے باعث ترقی یافتہ ہیں لیکن وجہ ظلم و فساد ہیں۔ کیونکہ وحی سے باخفی ہیں۔

فرد ہو یا قوم حصولِ علم کا ذوق مفقود ہے تو حیوانوں سے بدتر ہے۔ علم سے بہرہ ور ہے مگر وحی کی تعلیم (صحیح) سے آشنا نہیں تو اس کا ظالم ہونا غیر مشتبہ ہے!

قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پیرایوں میں عقل

سے کام لینے، غور و فکر کرنے، تدبیر اور سوچ بچار کرنے اور بصیرت سے کام لینے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ کہیں اس سے مطلب آیاتِ وحی کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہے اور کہیں تخلیق اور اشیائے کائنات کا علم حاصل کرنا ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ دنیوی علوم حاصل کرنے کے ارتقاء حیات کے لئے جدوجہد کی جائے تاکہ شرفِ انسانیت حاصل ہو اور زندگی ظلم و فساد سے محفوظ رہ کر حصولِ نصب العین کے لئے رواں دواں رہے۔

علم نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ (۱۱۲)۔

وہ شخص غلط فہمی میں مبتلا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ علم میں کامل ہے۔ ایک علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر (موجود ہوتا) ہے۔ (۱۱۶)۔

بے علم کا علم والے کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ (۱۱۹)۔

انسان کے لئے جہالت ایک لعنت ہے لیکن قرآن کی رو سے وہ لوگ بھی لعین و جاہل ہیں جو وحی کی تعلیم سے نا آشنا ہیں اگرچہ علم رکھنے والے ہوں۔ (۱۲۳)۔

بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح مد نظر ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر جرائم کو بڑی سختی کے ساتھ روکا جائے اور ساتھ ہی ابھرتی ہوئی نسل کی تعلیم و تربیت کا ایسا بندوبست کیا جائے کہ لڑکے اور لڑکیاں معیارِ دنیوی علوم حاصل کرنے کے ہمراہ وحی کی صحیح تعلیم سے بھی بہرہ ور ہوں اور ایسی تربیت لے کر ابھریں جس سے ان کی سیرت و کردار کو مثالی حیثیت حاصل ہو۔

تقدیر

خالق رحمن و رحیم اپنی مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے۔ زندگی کی باطل راہ اختیار کرنے کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر کے اس سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور راہِ حق کے خوشگوار نتائج سے آگاہ کر کے اسے اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اس کے لئے کسی کو مجبور نہیں کرتا (۱۸)۔ جو اپنی بھلائی چاہتا ہے اور انسانیت کی بہتری مد نظر رکھتا ہے وہ خود بھی وحی کی پیروی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے تاکہ زندگی فساد اور آلودگیوں سے محفوظ رہ کر ارتقاء پذیر ہو۔

قدر کے معنی ہیں اندازہ یا پیمانہ۔ کسی چیز کو خلق کرنے اور اس میں توازن و تناسب قائم رکھنے کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسی نے ان کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے (۲۵) اس کے پاس ہر چیز کے لانتہا و ختم لانے ہیں جن کو وہ اپنی اپنی قدر کے مطابق نازل کرتا ہے۔ (۱۹)۔

زیست میں ہر شے، انسان کے سوا، اپنی خصوصیات (تقدیریں) لئے موجود ہے۔ اور ان کی حرکات سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ بھی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ کائنات کا سارا نظام قدرت کے قواعد و قوانین کے تحت چل رہا ہے اور ہر حرکت کا نتیجہ بھی اسی قانونِ مکافاتِ عمل کے تحت برآمد ہوتا ہے، قانونِ مکافاتِ عمل اٹل ہے۔ (۲۸-۲۹، ۳۳، ۳۴، ۳۵)

آگ میں روشنی، حرارت اور جلانا اس کی تقدیر ہے۔ انسان سردی میں اس کی حرارت سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اس پر کھانا پکاتا ہے۔ اندھیرے میں اُجالا کرتا ہے اور کئی دیگر تعمیری کام اس سے لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر

انسان آگ سے تخریبی کام لینا چاہے تو کسی کو جھلس سکتا ہے، جلا کر رکھ کر سکتا ہے۔ اندھا کر سکتا ہے اور چاہے تو ساری دنیا کو اس میں جھونک سکتا ہے۔ آگ پابندِ تقدیر خود ہے۔ اور آگ دو چیزوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے یعنی آگ کا رگڑ سے پیدا ہونا بھی تقدیر ہے اور یہ ایسی تقدیر ہے کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ (خدا)۔

دراصل جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے اشیاء کی تقدیر ممکنات کی دنیا میں ایک جامد حقیقت ہے جو انسان کی حرکت سے خیر یا شر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ورنہ کوئی شے بذاتِ خود نہ اچھی ہے نہ بُری ہے۔ اشیاء میں محض ان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

حادثے، بیماریاں، بے وقت اموات، قتل و خونِ ظلم، فساد اور آلودگی انسان کی اپنی غفلت، کوتاہی، کم علمی، سرکشی اور نفس پرستی کی بناء پر رونما ہوتی ہیں۔ اور اس حقیقت کا احساس اس کے تحت الشعور میں موجود ہے ورنہ ان کے سدِ باب اور علاج کی تدبیریں نہ کرتا۔ اور اگر یہ سب کچھ مقدر ہے تو کوئی انسان مجرم یا سزاوار نہیں ہے۔

چند آیاتِ وحی ایسی ہیں جن کو غور کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور ”تقدیر“ کا غلط مفہوم اخذ کر لیا جاتا ہے۔

غور فرمائیے!

اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور گمراہ نہیں کرتا مگر بدکردار لوگوں کو جو عہد باندھ کر (اللہ سے) توڑ دیتے ہیں اور وحدت کی بجائے تفریق و انتشار پیدا کر کے موجبِ فساد ہوتے ہیں (۲۶-۲۷)

حق سے اس کو پھیرا جاتا ہے جو خود اس سے پھرنے لگا ہے (۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱)

اللہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے فراخ رزق بخشتا ہے (۵۳) اور، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے (۲۶) — لیکن، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے ذہن و قلب میں انقلاب لا کر اپنی حالت نہ بدلے (۱۳) اور، اللہ جس قوم کو نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں (انحطاط پذیر نہ ہوں) انہیں نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ (۵۳)۔

جو مصیبت زمین پر یا خود انسان پر نازل ہوتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے تاکہ نقصان کا غم نہ ہو اور نفع پر فخر نہ ہو... (۲۲-۲۳) اور حقیقتاً، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ (۱۳۱)۔
(موت کا وقت مقرر ہے۔ انسان کچھ نہیں چاہ سکتا مگر جو اللہ چاہے گی وضاحت ہو چکی ہے)۔

در اصل تقدیر کا مسئلہ اس لئے پیچیدہ بن چکا ہے اور اسے لاینحل سمجھا جاتا ہے کہ بنی آدم تفریق و انتشار کا شکار ہیں ورنہ اشرف المخلوقات کے واسطے جو ہر شے کو مسخر کر سکتا ہے اس کا حل کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسانیت بکھر جائے تو افرادیت کو تقدیر کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وحدت کے سامنے تقدیر سرنگوں ہوتی چلی جاتی ہے۔

دو کا بوجھ ایک نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مقدر ہے۔ دو مل کر دو کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی مقدر ہے۔ ایک فرد یا چند افراد کی تدبیر و عمل سے کسی قوم یا بنی نوع انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اُمت کے فکر و عمل میں وحدت پیدا ہو جائے تو مسالوں کی تقدیر بدل جائے گی اور وحدت انسانیت سے بنی آدم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔

حقائق کے پیش نظر انفرادی زندگی میں انسان اگر بے بسی میں بددلی اور مایوسی سے بچنے کے لیے تقدیر کا سہارا لے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ شدید طور پر قابلِ مذمت ہے بشرطیکہ وہ تقدیر پر غالب آنے کی حسبِ مقدور جدوجہد جاری رکھے۔

جس قادرِ مطلق کے حکم سے تقدیر پابندِ عمل ہے اس کی صفات جس قدر انسانیت میں منعکس ہوتی جائیں گی اسی قدر تقدیر اس کے سامنے جھکتی جائے گی۔ جس طرح تمام صفاتِ الہیہ کو بخدِ بشریت اپنا لینا ممکنات میں سے ہے اسی طرح تقدیر بھی کلی طور پر قابلِ تسخیر ہے لیکن ممکنات کی دنیا میں!

فرض کیجیے کہ امتِ مسلمہ نے مذہب سے نجات حاصل کر کے دین کا راستہ اختیار کر لیا فکرمثل میں وحدت کی نمود سے فساد مٹنے لگا اور اصلاح پیدا ہونے لگی۔ قوم کی تقدیر نے کمر ڈالی اور ارتقاءِ حیات کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدوجہد جاری ہے اور تقدیر سرنگوں ہو کر قوم کو بلند یوں کی طرف لے جا رہی ہے لیکن حادثے ابھی رونما ہوتے ہیں۔ شادی کے ساتھ ماتم بھی ہوتے ہیں۔ مرلیض اور طبیب ابھی موجود ہیں۔ طوفان اور زلزلے نہیں رُکے ہر اُم بالکل مفقود نہیں ہوئے۔ علم ابھی کامل نہیں ہوا۔ معذوری بنوز کہیں کہیں وجہ درِ دل بن جاتی ہے عدل و مساوات کے ترازو میں ابھی ایک طرف جھکاؤ ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ چشم پرلم ابھی ہمسفر ہے۔ بہت کچھ ہوا ہے لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ادوارِ حیات زمانے کو عبور کرتے رہیں گے کشمکش حق و باطل جاری رہے گا۔ نہ جانے ہر بندہ خدا کو عرفانِ حق کب نصیب ہوگا۔ تقدیر اپنا فرض پورا کرتی رہے گی۔

تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دینا شیوہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ تقدیر پر غالب آنے کے لیے مردِ خدا کا جہاد جاری رہتا ہے اور جہاں تدبیر بے بس ہو وہاں

اسے قادرِ مطلق کو پکارتے رہنا چاہیے!

اعراف

لغوی لحاظ سے جو الفاظ ”ع ر ف“ سے ماخوذ ہیں وہ عام فہم ہیں مثلاً معرفت، عرفان، تعارف، اعتراف اور تعریف وغیرہ۔ اگر ذکر چھڑ جائے اللہ کی معرفت کا، عرفان حق کا، عارف خدا کا، تعارف اللہ حقیقی کا، معروف ذاتِ یزدانی کا، اعتراف حقیقت اور تعریف حمزہ درحیم کا تو اہل اعراف کا مقام بلند ترین تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے۔ اور جو اعراف (اس بلند دیوار) پر ہیں وہ سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ اہل جنت پر سلامتی بھیجیں گے جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے۔ پھر اہل جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے۔۔۔۔۔ آج نہ تو تمہاری قوت تمہارے کچھ کام آئی نہ تمہارا تکبر۔ دیکھو اہل جنت کی طرف جن کے بارے میں تمہیں یقین تھا کہ یہ اللہ ج کی رحمت سے محروم رہنے والے ہیں۔ پھر اہل جنت سے کہیں گے داخل ہو جاؤ اس مقام میں جہاں تمہیں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ظالمین میں سے نہ تھے (۴۶-۴۹)۔

معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر دائیں ہاتھ والے ہیں ثانی الذکر بائیں ہاتھ والے ہیں اور ”اہل اعراف“ آگے بڑھنے والے ہیں۔ (۵۶)۔

قیامت و احتساب

قرآن نے اللہ اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ (۲/۲۰۶)۔ (ایمان وہی درست ہے جو وحی کے مطابق ہو) آخرت پر ایمان سے مطلب ہے تسلسلِ حیات کا یقین۔ یعنی اس حقیقت کو تسلیم کر کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار لینا کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے جس میں موجودہ زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور کاروانِ حیات رواں دواں رہے گا۔ احتسابِ عمل ایک فطری امر ہے جس کی منطق کو سمجھے بغیر آخرت یا قیامت یا یومِ حساب کو جھٹلادیا جاتا ہے۔

انسان کے فاعل ہونے کا جذبہ محنت کہ محض فعل کے نتیجہ کی توقع کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اور تجربہ یا مشاہدہ اسے خوف اور لالچ سے ہمکنار رکھتا ہے عمل کے نتیجہ کا خوف یا لالچ نہ ہو تو انسانی زندگی حباب ہو کر رہ جائے۔ انسان فاعل اس لیے بنتا ہے کہ اس کی محنت کا حاصل اس کی ضروریات پوری کرے گا اور وجہ تسکینِ ذوق و لذت ہوگا۔ دوسری طرف خالف بھی رہتا ہے کہ کہیں اس کی محنت کا نتیجہ منفی ہو کر باعثِ محرومی و اذیت نہ ہو۔

ان حقائق کے پیشِ نظر ثابت ہوتا ہے کہ ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے مثبت صورت میں ہو یا منفی صورت میں۔ اور عمل انسانی کا نتیجہ انسان کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔

عمل کا نتیجہ دو طرح سے برآمد ہو کر اثر انداز ہوتا ہے ایک مادی لحاظ سے

اور دوسرے نفسیاتی لحاظ سے مثلاً ایک شخص دوسرے کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے۔ مقتول مادی لحاظ سے متاثر ہوا لیکن اس کے درثناء اور دیکھنے سننے والوں پر نفسیاتی اثر ہوا۔ قاتل کو قانون نے موت کی سزا دے دی جس سے مقتول کے وارثوں کے جذبہ انتقام کو تو سکون مل گیا لیکن ان کے رنج و غم اور نقصان کی تلافی نہیں ہوئی۔ اور قاتل کو جسمانی سزا ملی (جان کے بدلے جان) مگر رنج و غم اور نقصان کے نتائج کی سزا نہیں ملی؟ (یہ ایک عام ادنیٰ مثال ہے۔ اس پر جملہ امور کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔) طویل فلسفیانہ بحث سے بچنے کے لیے اس خیال کو تسلیم کر لیا جائے تو ”آخرت“ کا مسئلہ حل ہو کر ناقابل تردید ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ کہ آخرت (مابعد زندگی میں) ”جنت اور جہنم“ سے مراد مقامات نہیں بلکہ انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس خیال کو تسلیم کئے بغیر استدلال اور منطق سے کسی مسئلہ کو لا جواب نہیں کیا جاسکتا۔

جنت اور جہنم کی کیفیات جو ظاہر اقرآن سے اخذ ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا علم پختہ نہیں ہے اور بے مثال خوبیاں اللہ ہی کے کلام کا حصہ ہیں! وحی ہر شخص کے لیے ”خوف اور لالچ“ کا پیغام ہے۔ اس شخص کے لیے بھی جو تلاش حق میں محو ہو کر ساز جنت اور سوز جہنم سے بے نیاز ہے!

عبث ہے نظم بلیغ فطرت جو رخ نہیں سن مدعا کا

حدیث عقبی اگر غلط ہے تو کیا نتیجہ ہے ارتقاء کا

حقیقت پر مبنی دلائل کو محض جذبات کی بنا پر رد کر کے وحی سے دانستہ

انکار کرنے والے کفار کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ قرآن نے بار بار فیصلہ سنایا ہے۔ لیکن اللہ اور آخرت پر ایمان کے دعوے دار ”جنت کے امیدواروں“ کی خوش فہمیوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دور کیا ہے۔ ساتھ ہی صحیح

ایمان و عمل والوں کو جنتی زندگی کی بشارت دی ہے۔

تند و تیز ہواؤں کی قسم جو بوجھل بادلوں کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر خراماں خراماں چلتی ہیں اور بادل برس کر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کے لیے رزق کی فراہمی جاری رہے۔ مگر تم ہو کہ وعید قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ یقین سے جان لو کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ قیامت آکے رہے گی اور تمہارے اعمال کا محاسبہ ضرور ہوگا۔ (۱۱۱-۵۱)۔

راہوں بھرے آسمان کی قسم تم متناقض باتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور بھٹک رہے ہو۔ حق سے وہی پھیرا جاتا ہے جو خود پھرنا چاہے۔ انگلیں دوڑا کر ہلاکت میں نہ پڑو۔ بے اعتنائی میں غافل نہ بنو۔ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی بلنہ کر تے ہو یا اس کے لیے بے تاب ہو؟ سن لو کہ وہ دن ضرور آئے گا جب تم اپنی فتنہ پرداز یوں کے سبب جہنم کے عذاب میں داخل کر دیے جاؤ گے اور دیکھ لو گے کہ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ (۱۱۲-۵۱)۔

اور جہنم والوں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا۔ شب بیدار رہے۔ اوقاتِ سحر میں مغفرت کے طلبگار رہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ زمین میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہے۔ اپنی خودی میں خدا کے جوہار رہے۔ ایسے متقیوں کے لیے ان کے صالح اعمال کے صلے میں پُر سرور فضا میں ہوں گی، چشمے اور باغات ہوں گے اور بے بہا نعمتوں سے سرشار ہوں گے۔ (۱۱۵-۵۱)۔

ارض و سموات کے مالک کی قسم وحیِ نبوت روزِ روشن کی طرح سچ ہے اسے جھوٹ نہ سمجھو۔ ماضی پہ نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہ جن قوموں نے وحی کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا۔ اور ایک نگاہِ تخلیق کائنات کی حیرت انگیز یوں پر ڈال کر سوچو۔ خالق ”نظر نہیں آتا اور وحی کو سحر سمجھتے ہو؟ تم یقین نہ کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے اور اس

کارِ رسولؐ بری الذمہ ہے۔ مگر جان لو کہ مقصدِ تخلیق اس رازق و قوی الہیہ حقیقی
 اللہ کی عبودیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مفادِ عاجلہ میں بے تحمل ہو کر
 خود پر ظلم نہ کرو۔ یقین کرو کہ روزِ حساب معین ہے جس روز ظالمین جہنم میں دھکیل دیے
 جائیں گے (۲۳-۵۱)۔

طور کی قسم۔ کتابِ مسطور کی قسم۔ اور اکِ منشور کی قسم۔ بیتِ المعمور کی قسم۔
 بلند یوں کی قسم۔ گہرائیوں کی قسم۔ روزِ محشر ایک سنجیدہ حقیقت ہے جسے باطل میں مسحور
 ہو کر لوگ مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ جب عذابِ جہنم میں داخل ہوں گے
 تو دیکھ لیں گے کہ جس وحی کو وہ دروغ و سحر اور شاعری سمجھتے تھے وہ سچ نکلا۔ اس
 وقت ان کے لئے صبر کرنا یا نہ کرنا برابر ہو گا اس لئے کہ وہ دنیا کی زندگی میں صبر آنا
 نہ ہوئے۔ اور جو حق شناس صبر و تحمل سے اپنے فرائض پورے کرتے رہے اور
 دعائیں مانگتے رہے وہ اپنے پختہ ایمان اور نیک اعمال کے صلے میں انعاماتِ جنت
 پا کر خوش و خوشحال ہوں گے۔ (۱-۵۲)۔

یقین جانو کہ وہ گھڑی آنے والی ہے۔ جو کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے
 گی۔ ایک جھٹکے سے زمین لہز جائے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی مانند اڑنے لگیں
 گے اور لوگ تین قسموں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ دائیں طرف ولے ہوں گے۔ بھاری
 تعداد بائیں طرف والوں کی ہوگی اور قلیل تعداد میں پیش پیش ہوں گے جو نیکیوں میں
 آگے بڑھنے والے ہیں جن کا مقام جنت میں بلند ترین ہو گا اور انھیں قربِ الہی حاصل
 ہو گا۔ اور ان میں اکثر اگلے وقتوں کے لوگ اور تھوڑے ہوں گے پچھلے وقتوں کے
 لوگ۔ دائیں طرف والوں کا مقام بھی درجہ بدرجہ جنت میں ہو گا اور ان میں
 بہت سے اگلے وقتوں کے لوگ ہوں گے اور بہت سے پچھلے وقتوں کے لوگ
 ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ بائیں طرف والوں کا مقام جہنم ہو گا اور وہ بادِ سموم اور کھولتے

ہوئے پانی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ سیاہ دھوئیں کا ان پر سایہ ہوگا۔ کھانے کو تھوہر کا درخت اور پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے پیاسے اذیتوں کی طرح پیئیں گے۔ اور یہ دل سوز ضیافت انھیں قبول کرنی پڑے گی کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں بدمست ہو کر یوم حساب کو جھٹلاتے رہے۔ (۱-۵۶)۔

تم لوگ حقیقت الامر برپا ہونے والی قیامت کو کیوں سچ نہیں جانتے۔ اپنے احتساب کا یقین کیوں نہیں کرتے۔ کیا قانونِ مکافاتِ عمل کو دنیا کی زندگی میں تم نے اٹل نہیں پایا۔ ماضی پہ نگاہ ڈالو۔ جن قوموں نے وحی کو جھٹلایا کیا انھوں نے صلہ نہیں پایا۔ اور جن لوگوں نے حق کو پہچانا وہ عذاب سے بچا نہ لیئے گئے؟ یہ قرآن الناس کے لیے ختم المرسلین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زبان سے اللہ کا آخری پیغام ہے اب قانونِ مکافاتِ عمل کو بصورتِ قیامت اٹل دیکھو گے۔ جب صور میں پھونک مار دی جائے گی۔ زمین اور پہاڑ بیک جنبشِ توڑ پھوڑ کڑھموار کر دیئے جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو سامنے میدانِ حشر ہوگا۔ اطراف کو ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے اور تم اللہ کے حضور پیش کر دیئے جاؤ گے۔ اور اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ بات بھی دہاں عمیاں دیکھو گے۔ مومنین کے اعمالنامے ان کے دائیں ہاتھ میں مہما دیئے جائیں گے اور وہ خنداں و شاداں جنت میں جا بسیں گے۔ سرکش کفار و مشرکین کے اعمالنامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے جسے دیکھ کر کرب و اذیت میں لپشیمان ہو کر موت کی آرزو کریں گے اور آہیں بھریں گے۔ مگر افسوس! نہ تو ان کو موت آئے گی نہ ان کا مال و دولت ان کے کام آئے گا اور نہ بادشاہ کی سلطنت اسے عذاب سے بچا سکے گی۔ پھر حکم ہوگا اور ان کے گلوں میں لعنت کے طوق پہنا دیئے جائیں گے اور انھیں زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا جہاں بے یار و مددگار پڑے پیپ سے پیٹ بھرا کریں گے کیونکہ دنیا میں اپنے

پیٹوں کو نعمتوں سے پر کرتے رہے اور بھوکوں کے پیٹ خالی رہے۔ (۱-۳۷/۶۹)

تم لوگ یہ سمجھ کر غافل ہو جاتے ہو کہ قیامت بڑی دُور ہے۔ وہ دُور نہیں ہے اور تمہیں دُور بھی نظر آئے تو ٹپکنے کی نہیں ہے۔ اور جب وہ دن آجائے گا تو آسمان پھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا۔ پہاڑ اُون کے گالوں کی طرح اُڑے پھریں گے۔ پناہ کہ ایک حشر برپا ہوگا۔ جہاں دوست دوست کا پرسانِ حال نہ ہوگا۔ سب ایک دوسرے کا حشر دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور ہر کوئی عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹے، بیوی، بھائی حتیٰ کہ سارے خاندان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی حُرص و نخل میں گزار دی اور مال و دولت جمع کرتے رہے اور گناہوں میں آلودہ رہے۔ روزِ حساب بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کی کھالیں کیوں نہ اُدھیر ڈالے گی جو دنیا میں لوگوں کی کھالیں اُدھیر کر عیش اُڑایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنت کی عیش میں کیوں نہ ہوں گے جو دنیا میں صلوة کے پابند ہوتے ہوئے اپنے فِرَاضِ منصبی سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے حصہ دار رہے۔ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے تھے۔ جو فحاشی سے بچتے رہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہے۔ ہمیشہ سچائی پر قائم رہے اور قول و قرار کے پکے رہے۔ (۱-۳۷/۳۸)

وہ دن حق سے روگرداں ہونے والے کے لیے بڑا بھاری ہوگا۔ احسان نا آشناں نہیں سوچتا کہ اللہ نے اُسے تنہا پیدا کیا۔ پھر اسے فرمانبردار بیٹے دیے اور رزقِ کثیر سے نوازا اور زندگی میں دُسمعتیں دیں لیکن اس بد بخت کی حرص ختم نہ ہوئی۔ بلکہ حق کے خلاف تدبیریں کرتا رہا کہیں اظہارِ نفرت کرتا تھا اور تکبر میں آکر کہتا تھا کہ یہ سب جادو ہے جو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے اور کبھی کہتا یہ محض ایک بشر کا کلام ہے۔ ایسے احمق و سرکش کے لیے جھلس کر سیاہ کر دینے والی آگ منتظر

ہے۔ اس دوزخ کی آگ جس پر انیس فرشتے داروغہ مقرر ہیں۔ اور دیکھو! فرشتوں کا داروغہ ہوتا اور ان کی گنتی کو نامراد مذاق سمجھتا ہے حالانکہ انسان کے لئے اس مثال میں بھی امتحان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے جن سے مومنین کے ایمان اور پختہ ہوتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں روک ہے وہ مثال کی غرض و غایت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں

(۴۲/۳۱)

چاند کی قسم، تاریکی اور روشنی کو جدا کرنے والے لمحات کی قسم، روزِ روشن کی طرح یہ سچ ہے کہ قیامت ایک بھاری آفت ہے۔ بنی آدم کے لئے موجبِ خوف ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے کے نتائج کیا ہیں۔ (دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے اگر کوئی سمجھے) ہر شخص اپنے کردار کے عوض میں گروہ ہے جس کے اعمال صالح ہوئے اس کا صلہ جنتی زندگی ہے اور جس کے اعمال بد ہوئے اس کی سزا جہنمی زندگی ہے۔ اور جہنمی وہ ہیں جو اپنی صلوٰۃ (اپنے فرائض) سے غافل ہیں اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے گویا اہلِ باطل کی طرح روزِ حساب کو جھٹلاتے ہیں اور اس زعم میں ہیں کہ روزِ محشر ان کے سفارشی انھیں عذاب سے بچالیں گے۔ وہ مبھول میں ہیں۔ یہ ایسا روزِ عدل ہے جہاں کسی کی سفارش نہ چل سکے گی! (۴۲/۳۵)۔

روزِ قیامت کی قسم نفسِ لوامہ کی قسم۔ اس قادرِ مطلق کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں کہ مٹی میں جان پیدا کر دے اور اسے بے جان کر کے پھر اسے زندگی بخش دے لامحدود قوتوں کے مالک کی لامحدود قوتوں کو محدود کرنے والا احمق اور سرکش ہے۔ اس کے شبہات دور ہو جائیں گے جب روزِ قیامت آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کہنا کر سورج میں پیوست ہو جائے گا۔ پھر اس کے لئے کوئی راہِ فرار نہ ہوگی۔

اپنی داستانِ حیات سننے کا تصویرِ حیات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خود اپنے خلاف گواہ ہوگا اور کوئی عذر نہ چل سکے گا۔ (۱۵۱-۱۵۲)۔

کاش! کہ انسان نے دنیا کی لذتوں میں محو ہو کر آخرت کو نہ مہملایا ہوتا۔ کاش! کہ وہ لذتِ حق سے آشنا ہوتا۔ آشنائے خودی و خدا ہوتا۔ پھر نہ موت سے خائف ہوتا نہ ذلتِ آمیز حیلے اختیار کرتا۔ بلکہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانے میں شاداں ہوتا۔ لیکن افسوس! نا عاقبت اندیش زندگی میں حق کو جھٹلاتا رہا تکبر کرتا رہا اور اپنی صلوٰۃ سے غافل رہا۔ (۱۵۳-۱۵۴)۔

انسان نہیں سوچتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ قابلِ ذکر شے نہ تھا۔ لطفِ مخلوط سے اس نے جنم لیا اور سننے دیکھنے والا بن گیا۔ پھر اسے حق و باطل دونوں راستے دکھا دیئے گئے اور ان میں سے ایک کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا گیا اور اُسے بتا دیا گیا کہ راہِ باطل اختیار کرنے کا انجام جہنمی زندگی ہے اور راہِ حق اختیار کرنے کا انجام جنتی زندگی ہے۔ سو جس نے دنیا کی زندگی کو مقدم جانا وہ اپنا انجام پائے گا اور جس نے دن رات احکامِ الہی کی تعمیل میں بسر کیے وہ اپنا صلہ پائے گا۔ (۱۵۵-۱۵۶)۔

ان ہواؤں کی قسم جو خراماں خراماں چلتی ہیں پھر تند و تیز ہو کر بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور ان ملائکہ کی قسم جو وحی لانے والے ہیں جس وحی میں لالچ اور خوف کا پیغام ہے اور جو جھٹلائے گا اس کے لیے بُری خرابی ہے۔ (۱۵۷-۱۵۸)۔

جس نے وحی سے سرکشی کی اور اپنے جذبات و خواہشات کے پیچھے چلا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور محاسبہ سے ڈرتے ہوئے احکامِ الہی کی تعمیل کرتا رہا وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ روزِ قیامت کب آئیگا

اور جب آئے گا تو انسان اس طرح محسوس کرے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ٹھہرا ہے! (۳۷-۴۹)۔

اس گھڑی سے دلتہ منہ نہ پھیر و جب سورج لپیٹ لیا جائے گا تارے بے نور ہو جائیں گے بیا نے دالیاں بے کار ہو جائیں گی۔ درندے جمع کیے جائیں گے سمندر آگ ہو جائیں گے۔ روحیں ملا دی جائیں گی۔ زندہ درگور ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے عوض ماری گئی۔ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور پھر ایک طرف آگ بھڑکادی جائے گی اور دوسری طرف جنت قریب لائی جائے گی۔ دفتر عمل کھول دیئے جائیں گے تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ (۱۱۱-۱۱۵)۔

اجرام فلکی کی قسم جو نمودار ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ شب کی قسم صبح کی قسم یہ قرآن پیغمبر عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے اور مالک عرش کے ہاں بلند درجے والا ہے۔ سردار ہے امانتدار ہے۔ اور تمہارا رفیق دیوانہ نہیں جس نے اسے اُفق کے کنارے پر دیکھا اور راز حیات پا کر بخیل نہیں بنا۔ اُسے وحی کے ذریعے جو ملائم پر عیاں کر دیا۔ اور یہ وحی کلام الہی ہے۔ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے تو پھر کیوں بہکے پھرتے ہو۔ یہ تو تاقیامت جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو چاہے اس پر عمل کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ تو کیا تم وہی کچھ نہ چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے؟ (۱۱۵-۱۲۹)۔

کیا تم چاہتے ہو کہ جب آسمان پھٹ جائے تارے منتشر ہو جائیں سمندر بہ نکلیں قبریں الٹ جائیں اور اس وقت تمہیں معلوم ہو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ نہ جانے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں کیوں فریب زدہ ہے۔ حالانکہ وہی اس کا خالق ہے جس نے اسے توازن بدو شش صورت بخشی ہے۔

لیکن افسوس کہ حق کو جھٹلاتا ہے اور اس حقیقت سے غافل ہے کہ اس کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہیں اور اسے اندازہ نہیں خیر و شر کی جزا و سزا کا۔ اور نہیں جانتا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا روزِ محشر فقط اللہ کا حکم غالب ہوگا۔ (۱-۹۲)۔

اور غور سے سن لو کہ اس روزِ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں عدل کو قائم نہیں کرتے اور دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں۔ جو حدود اللہ سے نکل کر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وحی کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اگے لوگوں کے افسانے پڑھ رہے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ دراصل ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ یہ جہنمی اللہ کے رحم و کرم پر کس طرح اس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور اس روزِ خوشخبری ہے جتنی زندگی کے عیش و آرام کی ان کے لیے جو نیک، صالح اور بلند سیرت و کردار ثابت ہوئے اور دنیا میں ان کو حقیر سمجھنے والے ان کی ہنسی اڑانے والے سرکش و مست کبرا محض گمراہ کہنے والے روزِ قیامت خود ان کے لیے ہنسی و مذاق کا ساماں ہوں گے! (۱-۳۶)۔

شفق کی قسم۔ شب کی قسم۔ شب میں سمٹ آنے والی مخلوق کی قسم مہتابِ کامل کی قسم اگر تم ایمان لے آؤ تو درجہ بدرجہ بلند یوں کی طرف اٹھو گے اس آفتاب کی طرح جو شفق کو جا پہنچتا ہے۔ اس مہتاب کی طرح جو ایک خمیدہ خطِ باریک سے بڑھتا ہوا دائرہ روشن بن جاتا ہے۔ اس شب کی طرح جس میں ہر شے سمٹ آتی ہے (۱۶-۲۰)۔

جو لوگ دنیا کی حسین زندگی میں محو ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں قیامت کی لپیٹ میں آکر ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی۔ حصولِ لذت کی خاطر

فقط دنیا کے لیے محنت و مشقت اٹھانے والے تھکے مارے ہوئے دیکھتی آگ
کھولتے ہوئے مشروبات اور خاردار جھاڑیوں کے کڑوے پھلوں کے "مزے"
لیں گے۔۔۔۔۔ اور اس روز وہ چہرے روشن اور شادماں ہوں گے
جنہوں نے دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی مشقت اٹھائی۔ وہ جنت کی پرکھ
و پیم سرور فضاؤں میں ہر قسم کی نعمتوں سے سرشار و بہرہ یاب ہوں گے (۱-۲۶)۔
انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ عزت و دولت حاصل ہو تو شادمان ہو کر کہتا
ہے مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے اور تنگدست ہو تو کہتا ہے اللہ نے مجھے رسوائی
دی ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جب خوشحال ہوتا ہے تو نہ یتیموں کی سرپرستی
کرتا ہے نہ ضرورت مندوں کے کام آتا ہے۔ بلکہ حرص و خیل بن کر میراث کے
مال تک سمیٹ کر ہضم کر جاتا ہے۔ پھر قانون مکافاتِ عمل اسے لپستی میں ڈبو دیتا
ہے۔ روزِ قیامت جب اہل کا محاسبہ ہو گا تو کہے گا کاش! میں نے اپنے لیے کچھ
آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن اس وقت ندامت بے سود ہوگی۔۔۔۔۔ اس روز تو حرص و
ہوا سے بے نیاز نفس مطمئنہ ہی راضی بہ رضائے الہی اللہ کے ممتاز بندوں میں شامل
ہو کر جنت کا وارث ہو گا۔ (۱۳۱-۱۳۹)۔

انسان جس مشقت کے لیے درحقیقت خلق ہوا اس سے دالستہ منہ پھرتا
ہے اور محاسبے سے غافل ہو جاتا ہے۔ مال خرچ کر کے کہتا ہے اس نے بڑی
دولت لٹا دی اور سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بے شک اس نے محنت
سے دولت کمائی اور خرچ کی لیکن اس کا یہ خرچ کرنا اسے بدبختی سے نہیں بچا سکتا
اگر ایسی مخلوق خدا موجود ہو جو غلامی اور یتیمی اور مفلسی میں در بدر خاک چھانتی پھرتی
ہو۔۔۔۔۔ صبر و تحمل آزمائش مشقت یہ ہے کہ اپنی کمائی ہوئی دولت محسروموں اور
ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے (۱-۲۰۹)۔

آفتاب کی قسم۔ مہتاب کی قسم۔ ارض و سموات کی قسم۔ خالق ارض و سموات کی قسم۔ خالق و مخلوق کی قسم وحی نے انسان کو خیر و شر کے راستے واضح طور پر دکھا دیئے ہیں۔ وہ چاہے تو تزکیہ نفس سے بلند مقامات حاصل کر لے اور چاہے تو نفس کو خاک میں ملا دے (۱۰۹)۔

تم لوگوں کی کوششیں طرح طرح کی ہیں مگر کوششیں اس کی بار آور ہوگی اور راہ حیات آسان ہوگی جو نیک سیرت و بلند کردار ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی کوششیں راہِ کمال جائے گی اور راہ حیات دشوار ہوگی جو باطل کو حق سمجھ کر گمراہ ہوا اور غنی ہو کر بخیل بنا۔ (۱۱۰)۔

ذہن نشین کر لو کہ روزِ قیامت ہر شخص سے پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ جس نے ذرہ بھر اچھائی کی ہوگی اس کا صلہ پائے گا جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی اس کا صلہ پائے گا (۱۱۱)۔

انسان اپنے رب کا بڑا احسان نا آشنا نہ ثابت ہوا ہے۔ دنیا کے لیے اس طرح دیوانہ وار پھرتا ہے کہ جیسے موت کے بعد اس نے کوئی حساب نہیں دینا۔ نہیں جانتا کہ اللہ سے اس کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ (۱۱۲)۔

لوگ دنیا کی طلب و ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں مصروف رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ جن نعمتوں کو حاصل کرنے میں زندگی گنوا دیتے ہیں ان کے بارے میں پرسش ہوگی۔ (۱۱۳)۔

وہ منافع خور دراصل خسارے میں ہیں جو ایک دوسرے پر طعن آمیز باتیں کرنے والے ہیں اور عیب جو ہیں۔ ان کی عمریں مال سمیٹنے اور اسے گن گن کر رکھنے

میں گزر جاتی ہیں۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ دولت انہیں حیاتِ جاوداں نہیں بخش سکتی۔ بلکہ اسی دولت سے بھڑکائی ہوئی آگ ان کو گھیرے گی اور ان کے دلوں پر جالپٹے گی۔ (۱۰۴/۹)۔

عصر کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاکر عمر بھر صبر و استقلال کے ساتھ اصلاحِ زندگی کے لیے کوشاں رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے (۱۰۵/۳)۔

وہ شخص حقیقتاً روزِ جزا کو جھٹلاتا ہے جو بھوک اور افلاس میں لاوارث مخلوقِ خدا کو در بدر ٹھوکریں کھاتا دیکھتا ہے مگر ان کے لیے کچھ نہیں کرتا نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ان نمازیوں کی نمازیں محض دکھاوا اور ریاکاری ہے اور وہ صلوٰۃ کے مفہوم سے بالکل بے بہرہ ہیں کہ وہ بھی ایسے مظلوم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے (۱۰۶/۷)۔

معراجِ انسانیت کو خیر کثیر عطا ہوئی۔ اگر تم محمدؐ کے پیروکار ہو تو چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار ہو کر اس کے حکم کی تعمیل میں ہمہ تن ایشا رہن جاؤ۔ پھر دیکھ لو گے کہ شیطانی قوتیں نامراد ہو کر رہ جائیں گی (۱۰۷/۳)۔ وہ بتوں کے پجاری ہیں تم اللہ کے پرستار ہو۔ دین کو قائم کر لو (۱۰۹/۶) تو اللہ کی مدد سے زمین پر تمہارا تسلط قائم ہو جائے گا اور لوگ غول در غول تمہارے دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ دیر نہ کرو! گزشتہ کی مغفرت طلب کر کے تعمیلِ دینی میں مصروف ہو جاؤ (۱۱۰/۳) پھر یقیناً دیکھو گے کہ ابولہبیت بے دست و پا ہو کر ہلاکت میں پڑ جائے گی اور اس کا مال اور قوت اس کے کام نہ آ سکے گی۔ بلکہ وہ خود اپنی تیار کی ہوئی آگ میں جل کر تباہ ہو جائے گی اور اس کے رفقاء کی تمام تر قوت بھی ان کی گردلوں کا طوق بن جائے گی (۱۱۱/۵)۔ پھر تمہاری اذانِ حق چار سو گونج کر دلوں میں اتر

جایا کرے گی کہ ————— اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہ نہیں ہے۔ اس
 کی ذات احد و بے نیاز ہے۔ وہ خود بخود ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں (۱۱۲)۔
 جس کی وحی کی تعمیل کیے بغیر انسانیت کسی برائی سے نہیں بچ سکتی — نہ زندگی
 کی تاریکیوں اور سحر کاریوں سے نہ حاسدوں کے حسد سے (۱۱۳) اور نہ شیطانی
 وسوسوں سے بچ سکتی ہے۔ وہی ہے الناس کا پروردگار، الناس کا شہنشاہ
 اور الناس کا الٰہ حقیقی جس کی پناہ میں آئے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے (۱۱۴)

مَرازی روزِ قیامت غمے کہ ہست این است
 کہ روئے مردمِ عالم دوبارہ باید دید
 تبریزی



صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱۳	گوارہ	گوارا
۱	۱۶	معلیٰ	معلیٰ
۲۰	۱۲	محنت	محنت
۲۱	۱۲	انخت . . حدت	انخت و وحدت
۲۳	۳	مزحقہ	مضحکہ
۲۹	۱۳، ۵	میتخانہ	بتخانہ
۴۸	۱۳	بارے بتایا جائے	بارے میں بتایا جائے
۴۹	۱۲	ماجرہ	ماجرہ
۵۰	۳	گذشتہ	گذشتہ
۵۱	۱۶	بو	لو
۶۱	۱۳	روز	زور
۶۲	۵	ہے آدہ ہو	ہے آئے ہی
۶۵	۸	گم ہوں	گم ہوں
۷۷	۱	اندازہ	اندازہ
۹۳	۱۷	پہچانا	پہچانا
۱۰۹	۶	تغییر دنا	تغییر دنا
۱۱۹	۲	کھتیاں	کھتیاں
۱۲۲	۱۰	قولوں	قولوں
۱۲۵	۱۲	کے	کے
۱۲۹	۱۸	موقع : دے	موقع نہ دے
۱۳۰	۱	لکاح	لکاح
۱۴۲	۱۱	محنت	محنت
۱۴۳	۳	غور، فکر	غور و فکر
۱۴۹	۳	دلیری	دلیری
۱۷۸	۲	مطلب ، برآوری	مطلب ، برآوری
۱۸۵	۱	تہ تیوار سوچ بچار کرے	تہ تیوار سوچ بچار کرنے
۲۰۱	۱	محنت	محنت

